

مجلس ادارت

۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ

۳۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی علی گڑھ

۴۔ ضیاء الدین اصلاحی

سلسلہ اسلام اور مستشرقین

فردی سلسلہ ۱۹۸۲ء میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر دانشورین کے اہتمام میں جو بین الاقوامی سمینار ہوا تھا، اس کے سلسلہ میں اسی عنوان پر دانشورین نے ایک اہم اور نیا سلسلہ تالیفات شروع کیا ہے جس کی اب تک پانچ جلدیں مرتب ہو چکی ہیں۔

جلد ۱ اس میں جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کے قلم سے اس سمینار کی بہت ہی مفصل اور دلچسپ روداد قلم بند ہوئی ہے۔ قیمت ۲۰ روپے۔

جلد ۲ اس میں وہ تمام مقالات جمع کر دیے گئے ہیں جو اس سمینار میں پڑھے گئے تھے اور جو معارف ۱۹۸۲ء سے لے کر ۱۹۸۳ء تک سلسلہ و اشایع بھی ہو چکے ہیں۔ قیمت ۳۳ روپے

جلد ۳ اس میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر سمینار کے علاوہ جو مقالات لکھے گئے ہیں، اور معارف میں شایع بھی ہو چکے ہیں، جمع کر دیے گئے ہیں۔ قیمت ۳۳ روپے۔

جلد ۴ تاریخ اسلام کے مختلف پہلوؤں پر مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں علامہ شبلی نعمانی کے تمام مضامین جمع کر دیے گئے ہیں۔ قیمت ۳۳ روپے۔

جلد ۵ اسلامی علوم و فنون سے متعلق مستشرقین کی قابل قدر خدمات کے اعتراف کے بعد ان کے اسلام اور تاریخ اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اعتراضات کے جواب میں مولانا سید سلیمان ندوی کے تمام مضامین جمع کر دیے گئے ہیں۔ قیمت ۲۰ روپے۔

”منہجر“

مضامین

شذرات

ضیاء الدین اصلاحی ۴۰۲-۴۰۴

مقالات

ہندستان میں علوم قرآنی کا نشوونما اور اسلامی معاشرہ پر اس کا اثر
۴۲۰-۴۰۵ پروفیسر خلیق احمد نظامی علی گڑھ
کچھ سعدی شیرازی کے بارے میں
۴۳۵-۴۲۱ پروفیسر نذیر احمد علی گڑھ
اقبال اور دنیائے عرب
۴۴۵-۴۳۶ ڈاکٹر عبد الدین بٹ۔ کشمیر
چوتھی صدی ہجری کے صوفی نقیہ
۴۵۲-۴۴۶ حافظ عمیر الصدیق دیابادی ندوی
امام ابو علی دقاق
رفیق دارالافتاء

نجیب محفوظ

جناب شیخ نذیر حسین مدیر اردو انسائیکلو پیڈیا

پنجاب یونیورسٹی۔ لاہور ۴۵۵-۴۵۸

باب المقریظ والانتقاد

المرتضیٰ (مولفہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی) ضیاء الدین اصلاحی ۴۵۹-۴۴۴

مطبوعات جدیدہ ع۔ ص ۴۸۰-۴۷۸

معارف کے پاکستانی قدردانوں سے

پاکستان میں معارف کے قدردانوں کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ پاکستان میں معارف کی سرکھ انتظام ہو گیا ہے، اس لیے اس کا سالانہ چھ مہینہ ۵ روپے مندرجہ ذیل پتے پر بھیج کر ہمیں مطلع فرمائیں ان شاء اللہ معارف ان کی خدمت میں پہنچتا رہے گا۔ (منہجر)
حافظ محمد یحییٰ صاحب، پہلی منزل، شیرستان بلڈنگ، بالمقابل ایس۔ ایم۔ کالج اسٹریٹ راولپنڈی
فون: 217156 / 213052 کراچی۔ پاکستان

شذرات

ملک میں ایک ذہنی و فکری انقلاب لانے کا عمل نہایت سرگرمی سے جاری ہے تاکہ مسلمان اپنے عقیدہ و مذہب اور تہذیبی روایات سے بے گانہ ہو کر اکثریت کے اندر ضم ہو جائیں، مسلمانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور ایک خاص مذہب و کلمہ کو ان پر مسلط کرنے کے لیے تعلیم کا پورا ڈھانچہ تبدیل کیا جا رہا ہے جس کے بعد ان کا قومی و ملی تشخص اور امتیازی خصوصیت و حیثیت باقی نہیں رہ سکتی، اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری سیکولر اور جمہوری حکومت کی پوری مشینری حرکت میں رہتی ہے، اور آئے دن نئی نئی ترکیبیں اور اسکیمیں ایجاد کرتی رہتی ہے، پرائمری اسکولوں سے لے کر کالجوں اور یونیورسٹیوں تک کا نصاب سیکولر رجحانات اور اتحاد و یکجہتی کو فروغ دینے والے حرکات سے خالی اور اسلام و مسلم دشمن مواد سے پر ہے، حکومت کی ناک ننگی سے مسلمانوں کے وہ ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں جن کو انھوں نے خود اپنی محنت و جانفشانی سے قائم کیا اور پر دان بڑھایا ہے، حدیث ہے کہ اگر پرورش کی حکومت اسلامی مکتبہ اور عربی مدارس کو لیر ایکٹ اور دوسرے قوانین کا پابند کر کے اسلام کے ان مضبوط قلعوں کو مسمار کرنے پر تلی ہوئی ہے جبکہ ملک کے آئین نے اس کا پورا اختیار دیا ہے کہ اقلیتیں اپنی پسند کے ادارے قائم کریں حکومت کے اس غیر آئینی و غیر جہری اقدام سے مسلمانوں کی تشویش و اضطراب بالکل بجا ہے۔

دینی تعلیمی کونسل عرصہ دراز سے اگر پرورش میں دینی تعلیم کو فروغ دینے کی جدوجہد میں مصروف ہے، اس کی بدولت پورے صوبہ میں آزاد و خود کفیل مکتبہ جال بچھ گیا ہے جو مسلمان بچوں کو سرکاری نصاب کے مسموم اور تباہ کن اثرات سے محفوظ رکھ کر انھیں دین و ایمان اور عقیدہ توحید و رسالت سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، کونسل نے اس نازک موقع پر بھی اپنی ذمہ داری محسوس کی، اور موجودہ سنگین صورت حال سے پہلے حکومت کو باخبر کیا، مگر جب اس کے کانوں پر جوں نہ رینگے تو عام مسلمانوں کو مسئلہ کی نزاکت و اہمیت سے آگاہ کرنے اور ان سے استصواب کے بعد فیصلہ لیا گیا کہ نئے لیے یکم مارچ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایک کل ہند کنونشن کرنے کا فیصلہ کیا مگر جمعہ ۱۱ مارچ کے روز میں سبقت کی، اور اس کے زیر اہتمام ۱۲ مئی کو لکھنؤ میں عربی مدارس کی ایک کانفرنس ہوئی، اس میں وزیر اعلیٰ مسٹر نریندر دت تیواری نے اعلان کیا کہ دینی مدارس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور اس سلسلہ میں کوئی ٹیفیکیشن اگر ہے تو اس کو منسوخ اور کالعدم سمجھا جائے گا، ان کے اس اعلان سے عام مسلمانوں کو خوشی ہوئی، مولانا اسد مدنی صاحب نے

ان کا شکریہ ادا کیا، اور تجزیوں کے مطابق دینی تعلیمی کونسل کے کنونشن نے بھی وزیر اعلیٰ کی کارروائی کا خیر مقدم کیا۔

وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ۱۹۸۷ء میں جب متعلقہ حکام نے دونوں نوٹیفیکیشن جاری کیے تو نہ وہ وزیر اعلیٰ تھے اور نہ اس کا پتہ اس وقت کی کابینہ کے ارکان کو تھا، اور اب ۱۹۸۷ء میں جب انھیں نافذ کرنے کا عمل شروع ہوا تو انھیں اور ان کی کابینہ کو اس کا علم نہیں ہو سکا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اس اعلان کے بعد بھی یہ گنجائش باقی ہے کہ متعلقہ حکام آئندہ پھر اقلیتوں کو بے صیانی اور اضطراب میں مبتلا کر دینے والا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں غالباً اسی اندیشہ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے اس کی خلاف ورزی کرنے والے افسروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے دراصل وزیر اعلیٰ کو افسروں کے لیے کسی گنجائش کا امکان ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، تاکہ دینی ادارے ہمیشہ کے لیے کم سے کم اجرت قانون اور بچوں اور عورتوں کے اذادوں کے کنٹرول ایکٹ اور دوسرے خطرات کی زد سے محفوظ رہ سکیں، اس کی بنا پر دینی تعلیمی کونسل کے زیر اہتمام بھی پروگرام کے مطابق کنونشن ہوا، اور اس میں اس کے علاوہ درسی کتابوں کی اصلاح اور نصاب میں اردو کی گنجائش نکالنے والے مسائل زیر بحث آئے، اس کنونشن میں شرکار کی تعداد زیادہ تھی، جو مسلمانوں کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں مدارس کی گذشتہ اور موجودہ خدمات نیز ان کے امتیازات و خصوصیات تفصیل سے روشنی ڈالی اور حکومت پر زور دیا کہ وہ مدارس میں مداخلت کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کرے، کیونکہ وہ ملک میں غیر پیشہ وراۃ طور پر علم و ثقافت کی ترویج کر کے اسے اچھے اور صاف کردار شہری مہیا کرتے ہیں، انھوں نے مدارس کو سرکاری احقاق اور سرکاری امداد قبول کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا جناب سید حامد نے کنونشن کا افتتاح کرتے ہوئے مدارس کو اپنی حالت بہتر بنانے اور اپنے نصاب کے وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا مشورہ دیا، مولانا علی میاں کے بقول اخلاص، ایثار، قربانی اور فطانت دینی مدارس کی اصل روح ہے لیکن حقائق اور زندگی کی طبعی بلکہ شرعی ضرورتوں سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی، پہلی بات عربی مدارس کے ساتھ مل کر دوسری ان کے منتظمین کے لیے بہت قابل غور ہے۔

ہندوستان میں جناب حکیم عبدالحق صاحب طب یونانی کا جہاز مخالف ہوا میں بھی روشن کیے ہوئے ہیں جس کی ان کی مساعی جیل سے روز بروز تیز ہو رہی ہے، یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ دلی کا مشہور طب یونانی کا دواخانہ

”ہمدرد“ ایک وقف ہے، جس کے ذہ واقف متولی ہیں، دواخانے کا تمام منافع ”ہمدردین فاؤنڈیشن“ کے ذریعہ کئی مختلف تحقیقی تعلیمی اداروں اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ۹۲ ایکڑ زمین پر دہلی کے جنوب میں تعلق آباد میں ہمدرد نگر کے خوبصورت اور آراستہ کمپس میں طب یونانی کا ریسرچ ادارہ، اسلامک اسٹڈیز کا انسٹی ٹیوٹ، فائبر کالج، طبیہ کالج، مجیدیہ ہسپتال، اعلا طرز کا کنونشن ہال، ہوٹل، نرسنگ اسکول، مہمان خانہ، اسٹاٹ کوٹرز، خوبصورت گز کی منجیر کی عمارتیں ہیں، اداروں میں اعلیٰ سطح کا ریسرچ اور تعلیمی کام عرصہ جاری ہے اب معلوم ہوا ہے کہ حکومت ہند کی وزارت تعلیم ان اداروں کو مجموعی حیثیت سے ”جامعہ ہمدرد“ کے نام سے ایک یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے، ہم جناب حکیم عبدالحق صاحب اس پر دہلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ کسی فرد واحد کی ایسی کامیاب کوشش کی مثال ملک بھر میں نہیں ملے گی اب جامعہ ہمدرد دہلی یونیورسٹی سے الگ ہو کر اپنی ڈگری عطا کرے گی، دعا ہے کہ اس کا بنیادی تاریخی کردار ہمیشہ قائم رہے اور ملک و ملت کو اس سے خاطر خواہ فیض پہنچتا رہے۔ آمین !!

یہ سطر یہ زیر تحریر تھیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی علامہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کی خبر ملی وہ اسلامی نظام کے علمبردار ہونے کی بنا پر قید اور جلاوطن کیے گئے، ایران سے شہنشاہیت کا خاتمہ اور جمہوریت کا قیام نیز اسے مغربی ملکوں کی گرفت سے نکال کر اسلام کے راستہ پر ڈال دینا ان کا اہم کارنامہ ہے، اپنی آخری وصیت میں انھوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو امر کی بروسی تسلط سے چھٹکارا حاصل کر کے باہم متحد ہونے، اپنے دست بازو پر بھروسہ کرنے اور بتان رنگت بڑھانے کو چھو کر انوث اسلامی کے رشتہ میں مسلک ہو جانے کی دعوت دی ہے، مگر اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں خون خرابہ ہوا، عراق سے آٹھ برس تک جنگ ہوتی رہی، حرم میں شورش بپا ہوئی، اس لیے ایران کے انقلاب کی نسلی دقومی سمجھا جانے لگا، مگر انھوں نے امر کی صفائے کو یہ خیال بنانے کا اعلان کر کے ساری دنیا کو دم بخود کر دیا۔

سلمان رضوی کے قتل کے فتوے سے وہ عام مسلمانوں میں بہت محبوب ہو گئے تھے، ایرانی انقلاب نے پھر ثابت کر دیا کہ علماء اور مذہبی رہنما بھی قوموں کی تاریخ نوڈیے کا کام انجام دیتے رہے ہیں آج اسلامی ممالک مغربی حکومتوں کی کٹھ پتلی ہوئے ہیں لیکن مرحوم خمینی کی جڑیں عوام میں بہت گہری تھیں، اس لیے بڑی طاقتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں۔ وہ انقلاب کے روز ہی کی طرح وفات کے دن تک عوام میں مقبول رہے، ان کی وفات بڑا سانحہ ہے، اللہ تعالیٰ الغرضوں کو معاف کرے، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے !!

مقالہ

ہندوستان میں علوم قرآنی کا نشوونما
اور اسلامی معاشرہ پر اس کا اثر

از پر و فیسر خلیق احمد نظامی

یہ عالمانہ مقالہ وہ توسیعی خطبہ ہے جو ۱۶ دسمبر ۱۹۵۷ء کو مذکورہ علماء میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی صدارت میں پڑھا گیا، اس موقع پر دارالعلوم کے اساتذہ و طلبہ کے علاوہ کھنوا آباد ملک کے دوسرے حصوں سے آئے ہوئے منتخب فضلاء اور اہل علم بھی موجود تھے، اب نیشنل تحالف نکلانے اس کو فریڈ جاکٹ اضافہ کے بعد معارف میں اشاعت کیلئے مرحمت فرمایا ہے، جس کے لیے ہم ان کے بہت ممنون ہیں، معارف کے صفحات کی تنگدانی کی وجہ سے پورا مقالہ ایک ہی شمارہ میں شائع نہ کرنے پر ہمیں دکھ ہوا ہے۔“ _____ (معارف)

”اسلامی علوم“ اور ”اسلامی معاشرہ“ کا رشتہ کچھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ علوم اسلامی کے متعلق کوئی گفتگو اس وقت تک معنی خیز نہیں ہو سکتی جب تک ان دونوں کے عمل اور رد عمل کے خاموش اشاروں پر نظر نہ ہو، علوم اسلامی سے اسلامی معاشرہ کا مزاج بنا تھا

اور معاشرہ اسلامی علوم کی جہد و سعی کا رخ متعین کرتا تھا، یہ دونوں متوازی چلتے تھے اگر کبھی اس رشتہ کی کڑیاں کمزور پڑنے لگتی تھیں تو ذہنی اور سماجی زندگی پر اضمحلال اور پسماندگی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور پھر تجدید و احیاء کی تحریکیں ابھر کر اس رشتہ اور توازن کو بحال کرتی تھیں، ہندوستان کی تاریخ میں علوم اسلامی کا ارتقاء مسلمان معاشرہ کی ضروریات کی عکاسی کرتا ہے، اگر کسی دور میں علوم اسلامی کے کسی خاص شعبہ پر زور دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے سماجی تقاضوں کی کارفرمائی واضح طور پر نظر آتی ہے، مثلاً چودھویں اور سترہویں صدی میں فقہ اور علوم فقہ پر خصوصی توجہ، نیا سولہویں اور اٹھارہویں صدی میں حدیث اور علوم حدیث کا غیر معمولی چرچا اس عہد کی سماجی ضروریات اور ملی کیفیات کا ترجمان ہے، چودھویں صدی میں جب "اناکٹی" کی صداؤں سے فضا پر جوش ہونے لگی، جب اباحتی فرقے سراٹھانے لگے، جب شریعت و سنت سے طریقت و حقیقت کے نام سے بے توجہی برتی جانے لگی، اور فکر کی گمراہی اس حد کو پہنچ گئی جس کی تفصیل خود نیر ذر شاہ کی تصنیف "فتوحات نیر ذر شاہی" میں ملتی ہے، تو اسلامی زندگی کی بنیادی حقیقتوں سے باخبر کرنے اور بدعات و احداث کا سد باب کرنے کے لیے قادیانے تاجرانہ، فقہ نیر ذر شاہی، قادیانے نیر ذر شاہی، فوائد نیر ذر شاہی کی تدوین عمل میں آئی، جب سترہویں صدی میں وحدت الوجود کی تعلیم نے جو سرد اور ملا شاہ وغیرہ کے ذریعہ عام ہو چکی تھی، عقائد کی بنیادوں کو متاثر کیا اور سنت و شریعت سے بے اعتنائی برپا ہوئی تو قادیانے عالمگیری کی تدوین کے ذریعہ ان رجحانات پر بندھ باندھے گئے، اکبر کے زمانے میں مذہبی فکر جس طرح مجروح ہو چکی تھی اس صورت حال کے مقابلہ کے لیے شیخ عبدالحی محدث دہلوی نے شرح "اشعۃ اللمعات" لکھی، اور "مشکوٰۃ" کو اسلامی سیرت کی تعبیر میں موثر سمجھ کر اس کی تعلیم کو

عام کر دیا، پھر جب شاہ ولی اللہ دہلوی نے علوم دینی کا چہرہ چاک کیا تو وہ حقیقتیں ان کے پیش نظر تھیں: (۱) ایک طرف وہ نئی دنیا جو اپنے نئے مسائل کیساتھ ابھر رہی تھی اور ایک نئے علم کا نام اپنے اجتہادی پیماؤں کا مطالبہ کر رہی تھی دوسری طرف اسلام کی بنیادی تعلیم سے دوری اور بے تعلقی جو دن بدن بڑھنے لگی، قلب میں اضطراب اور بے چینی پیدا کر رہی تھی، شاہ ولی اللہ نے ایک طرف "موطاؤ کو اپنی مدد مانہ کوثرشوں کا مرکز بنایا تاکہ اس عربی روح سے جو امام مالک کے یہاں نظر آتی ہے نئے حالات میں روشنی حاصل کی جاسکے، دوسری طرف انھوں نے کلام پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ مسلم عوام، بالخصوص اہل حروف، تاجر اور سپاہی جو اسلامی تعلیم سے نااہل ہوتے جا رہے تھے وہ روح اسلامی سے قریب آسکیں اور آئندہ کی بنیاد پر "نشی" کو ختم کیا جاسکے، ان کا یقین تھا کہ اگر مسلمان قرآن کو ایک زندہ حقیقت سمجھ کر اپنی زندگی کا جہد و بنا لیں تو پھر وہ صحنہ سیہ روزہ رہے پھر نہ سیہ کا رہے۔

اس ضمن میں ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے، ہندوستان میں اسلامی تاریخ کا یہ راز بڑا حیرت انگیز ہے کہ زوال و انحطاط کا زمانہ سب سے زیادہ عظیم الشان علمی کارناموں کا زمانہ رہا ہے، جوں جوں ذہنی کشمکش بڑھتی گئی ہے، جیسے جیسے زوال کے بادل امنڈ کر آئے ہیں، حساس زندگیاں عزم و ہمت کے ساتھ فکر و نظر کی نئی دنیا آباد کرنے میں لگ گئی ہیں، اور ان کی تحقیقات علمی نے عروج و زوال میں خون زندہ کی دوڑ اڑایا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے بیشتر علمی کارنامے کشمکش انحطاط اور انتشار کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، تصوف کی سب سے پہلی فارسی کتاب "کشف المحجوب" جو شیخ نظام الدین اولیاء کی نظر میں ایک مکمل مرشد کا درجہ رکھتی ہے اس وقت لکھی گئی تھی جب شیخ جویری "بقول خود" "ناجنسوں" میں گرفتار تھے، اور غزنی پر

اخلاقی مُردنی پھائی ہوئی تھی، مولانا رضی الدین حسن، صفائی صاحب "مشارق الانوار" نے اس طرح حدیث کے درس دیے تھے کہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں صرف لباس بدل کر نقل و حرکت کر سکتے تھے، حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات جس ذہنی ماحول میں لکھے ہیں اس کا اندازہ ان کے نقل کیے ہوئے اس شعر سے ہوتا ہے ۵

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبٍ كَوَانِهَا صَبَّتْ عَلَى الْيَّامِ حِرْنٌ كَيَالِيَا
ترجمہ: مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ دنوں پر ٹوٹے تو وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔

شاہ ولی اللہ کی "حجۃ اللہ الباقیہ" اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب ان کی کیفیت یہ تھی کہ آسمان کے تارے ان کو ناگوں کی آنکھیں اور پچھوؤں کے سر معلوم ہوتے تھے کان نجوماً او مضت فی الغیاب: عیون الأفاعی اور فوس العقاب
ترجمہ: تاریکیوں میں جو تارے چمک رہے ہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناگوں کی آنکھیں ہیں، یا پچھوؤں کے سر ہیں۔

ان روح فرسا حالات میں انھوں نے اپنی ساری صلاحیتیں تجدید و احیائے دعوت و غربیت میں لگا دیں، نتیجہ میں وہ دینی لٹریچر وجود میں آیا جس پر مسلمانان ہند بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔

علم غالباً اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے حصول علم کی کوشش کو ایک دینی اہمیت دے دی ہے، قرآن کریم میں سب سے پہلے "قلم" اور "کتاب" کا ذکر ہے، اور یہ پوچھنے کے بعد کہ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
(زمر: ۹)

اعلان کیا گیا ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ (مجادلہ: ۱۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو مسلمان کا گم شدہ سرمایہ قرار دیا ہے: الخلیفۃ
ضائما المؤمن من حیث وجدھا جذبھا، اور نصیحت فرمائی ہے:

العلم حياة الإسلام و
عماد الدين، العلم
سلطان الله فی الارض
فمن وقع فیہ فقد هلك
ہوا۔

جو علم عقل کو تابع فرمان نظر نہ کر سکے، جو علم خالق کائنات کی طرف رہبری نہ کر سکے، جو علم انسان کو علماً "تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ" کا آئینہ دار نہ بنا سکے وہ علم جہل سے زیادہ مذہوم و مردود ہے، اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے: "علم سے ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے، اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو محض شیطنت ہے" ایں بولہب را حیدر کرار کن، Educational Philosophy of Iqbal (p. 116)

مولانا روم نے اسلامی نظریہ علم کو ایک شعر میں پیش کر دیا ہے: ۵

علم را بر تن زنی مارے بود
علم را بر جان زنی یارے بود

تاریخ یہ واقعہ بھلا نہیں سکتی کہ بغداد میں جب مدرسہ نظامیہ قائم ہوا، اور وہاں کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے بڑے بڑے مشاہیر اور سامان آسائش مہیا کیے گئے تو بخارا کے علمائے مجلس ماتم معتقد کی اور رد و رد کہا کہ اب علم، علم کی خاطر نہیں بلکہ حشمت و جہاں کی خاطر حاصل کیا جائے گا، علم کو جو درجہ اسلامی معاشرہ میں دیا گیا وہ تاریخ عالم میں فقیہان شاہ سراج اور علم کا نشوونما، انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہؒ "الفوز البکیر فی اصول التفسیر" میں لکھتے ہیں: "نزول قرآن سے مقصود اصلی نفوس بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی تردید ہے" (اردو ترجمہ ص ۵)، پھر علم انفرادی زندگی سے کس طرح اجتماعی زندگی میں منتقل ہو کر ایک بہتر معاشرہ کی داغ بیل ڈالتا ہے، "حجۃ اللہ البالغۃ" میں شاہ صاحبؒ نے اسی پہلو سے پورے مسئلہ کو دیکھا ہے، اور انفرادی صلاحیتوں کے سراج پر اثرات کا جائزہ لے کر یہ بتایا ہے کہ انفرادی اصلاح حقیقتہً معاشرہ کی اصلاح ہے، جب تک انسانی صلاحیتوں کی اصلی اخلاقی اور روحانی اقدار کی چاکری میں نہ لگا دیا جائے، علم کا حقیقی مقصد پورا نہیں ہوتا، اس وقت ہاتھ آتی ہے جو سماج کو مقصد حیات بنا کر فوز و کامرانی کی راہ پر چلا سکتی ہے، علم ایک سماجی ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا انفرادی فرض ہے، اسلام نے علم سے آدم گیری کا کام لیا ہے، مغرب کی طرح آئینہ سازی کا نہیں۔

ہندوستان میں علوم اسلامی کا ارتقاء اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، یہاں کے دینی ادب کو معیار اور مقدار دونوں اعتبار سے ایک امتیازی حیثیت حاصل رہی ہے، تاریخ میں کم از کم دو موقعے ایسے آئے جب ہندوستان کو تمام اسلامی دنیا میں علوم اسلامی کی سربراہی کا شرف حاصل ہو گیا، ترکان غز اور منگولوں کے

حملوں اور سقوطِ بغداد کے بعد اسلامی دنیا کا علمی مرکز ثقل دہلی کو منتقل ہوا، اور علوم اسلامی کے تحفظ اور ان کی نشر و اشاعت کا کام ہندوستان کے مقدسین لکھا گیا، دوسرا دور وہ تھا جب اٹھارہویں صدی کے ہندوستان نے علم حدیث کا چرچا کیا، یہ خاندان دہلی الہی کا فیض تھا مولانا سید رشید رضاؒ نے "مفتاح کنوز السنۃ" کے دیباچہ میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہندو علمائے علم حدیث کو بھی زندگی بخشی، ہندوستان میں علوم اسلامی کے نشوونما کو سمجھنے کیلئے بعض حقائق کا پیش نظر ہونا ضروری ہے۔

ہندوستان سے مسلمانوں کا پہلا تعلق ساحلی علاقوں کے ذریعہ قائم ہوا تھا، چنانچہ بہت سے محدثین کا ان علاقوں میں پہونچ جانا بعید از قیاس نہیں، مولانا حکیم سید عبدالحی مرحوم نے "یاد ایام" میں ان محدثین کا ذکر کیا ہے جو گجرات اور ساحلی علاقوں میں آکر آباد ہو گئے تھے، بعد کو تو یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ شیخ الاسلام زکریا، شمس الدین سخاوی، اور علامہ ابن حجر مکیؒ کے تلامذہ نے درس حدیث کی سیکڑوں مسندیں وہاں بچھا دیں۔

۱۱۷۱-۱۱۷۲ء میں محمد بن قاسم نے سندھ پر عرب حکومت کا پرچم لہرایا، یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں کا سیاسی اقتدار نصف النہار پر تھا، ایک طرف اسپین ان کے زیرِ نگیں تھا، دوسری طرف وسط ایشیا میں ان کا سیاسی تسلط قائم ہو رہا تھا، علوم اسلامی کے لیے یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، کوئٹہ اور بلوچستان کے مرکزی بن کر ابھرے اور وہاں

کاہرہ حدیث و روایت کی درس گاہ بن گیا، ممکن نہ تھا کہ ان دینی تحریکوں اور علمی جدوجہد کی صدائے بازگشت سندھ میں نہ سنائی دے، چنانچہ یہاں کے شہر منصورہ اور دیبل وغیرہ میں علوم اسلامی کا چرچا شروع ہو گیا، علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں بہت سے ایسے علماء و محدثین کا ذکر کیا ہے جن کی نسبت وطنی سندھ کے مشہور شہروں کی طرف ہے

ابوالقاسم مقدسی دسویں صدی عیسوی میں جب ہندوستان آیا تو علماء و محدثین کی ایک کثیر جماعت کو درس و تدریس میں مصروف پایا، عربوں نے سندھ میں جو علمی فضا پیدا کر دی تھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ سندھ سے اسلامی علوم کا قافلہ ملک کے دوسرے حصوں میں نہ جاسکا، مسلمانوں کے جو دینی علوم ہندوستان آئے وہ براہ راست عرب سے نہیں آئے بلکہ عجمی ممالک میں طویل سفر طے کرنے کے بعد یہاں پہنچے۔

جس وقت غزنویوں نے پنجاب پر اپنا تسلط قائم کیا تھا، اس وقت بیشتر اسلامی علوم بالخصوص تفسیر، حدیث، فقہ پوری طرح نشوونما پا چکے تھے، حدیث کی کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کے جمع کرنے والے بخارا، نیشاپور، بصرہ، ترمذ اور قزوین کے باشندے تھے، قرآن پاک کی مشہور تفسیر "کشاف" کے مصنف ابوالقاسم محمود بن عمر مخشری (۱۱۴۴ - ۱۰۷۵) خوارزم کے رہنے والے تھے غزنہ میں یہ تمام علوم پوری طرح متعارف تھے، اس لیے کہ اس وقت غزنہ کی حیثیت عود بن ابلہ کی تھی، ابن الانیر، ابن جوزی وغیرہ نے لکھا ہے کہ محمود جس ملک کو فتح کرتا وہاں کے کتب خانے غزنہ کو منتقل کر دیتا تھا، لیکن نہ تھا کہ غزنہ کی علمی اور ادبی تحریکوں اور رجحانات سے ہندوستان نا آشنا رہتا۔

شمالی ہندوستان پر غوریوں کے اقتدار اور سلطنت دہلی کے قیام سے پہلے مسلمانوں کی نوآبادیاں اجیمیر، تنوچ، بنارس، بدایوں وغیرہ میں قائم ہو چکی تھیں، جس وقت سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ترکان غز اور منگول وسط ایشیا میں مسلمانوں کے علمی اور ہندوستانی اداروں کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف تھے، ان حالات میں علماء و فضلاء کی کثیر تعداد نے اپنے

وطن کو خیر باد کہا اور ہندوستان کا رخ کیا، اس طرح اسلامی ہند کو اپنے ابتدائی دور میں علماء و مشائخ کی ایک ایسی جماعت میسر آ گئی جس نے چپے چپے پر اسلامی علوم کے پودے نصب کر دیے، اس قافلہ کا جو شخص جہاں بیٹھ گیا وہاں علم و عرفان کا ایک مرکز ابھر آیا، دہلی کے متعلق عصائی لکھتا ہے ۷

دہلی شہر ایک روز فقہ شدید	بلے لذت باشد اندر جدید
بے سیدان صحیح النسب	رسیدند دروے ز ملک عرب
بے کاسبان خراسان زمین	بے نقشبندان تسلیم چین
بے عالمان بخارا و اثرا	بے زہاد و عابدانہ ہر بلاد
زہر ملک و زہر جنس صنعت گراں	زہر شہر و ہر اصل سیمیں بران
بے ناقدان جواہر شناس	جواہر فروشان بروں از قیاس
حکیمان یوناں، طبیبان روم	بے اہل دانش ز ہر مرز و بوم
دراں شہر فرخندہ جمع آمدند	چو پروانہ بر نور شمع آمدند

یہ حرکت صرف انسانوں کی نہ تھی، علم و ادب، مذہبی افکار و رجحانات کے قافلے بھی جلو میں چل رہے تھے، ضیاء الدین برنی کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں دہلی میں ایسے علماء و ادباء ہر فن موجود تھے کہ بخارا، سمرقند، بغداد، مصر وغیرہ میں بھی اس پایے کے علماء کا ملنا مشکل تھا، تفسیر، فقہ، اصول دین، نحو، لغت، بیان، کلام، منطق، غرض ہر فن کے ماہر یہاں موجود تھے، حد یہ ہے کہ بخارا، سمرقند، خوارزم اور عراق کے علماء کی تصانیف اس وقت معتبر سمجھی جاتی تھیں، جب ہندوستان کے علماء ان پر مہر توشیح ثبت

کہ دیتے تھے، ہندوستان میں علوم اسلامی کی عظمت کا ایسا دور پھر کبھی نظر نہیں آیا۔
 جسح الاشقی کے مصنف کا بیان ہے کہ محمد بن تعلق کے زمانے میں صرف دہلی میں ایک ہزار
 مدرسے تھے، اہم فیروز می میں ایک مدرسہ کا حال جس کو فیروز شاہ نے قائم کیا تھا، مظہر اس
 طرح لکھتا ہے:

عالمان عربی لفظ دعائی دانش	ہمہ درجہ شامی و بہ مصری دستار
ہر یکے نادرہ دہر در انواع ہمز	ہر یکے واسطہ عقل در اطراف دیار
در نقابت بخارا و سمرقند نشان	در بلاغت بجاز و دین و نجد و منار
صدر آل محفل و سر دفتر آل اسانی	کہ ز سر تا بقدم صورت عقل ست و قرار
راوی ہفت قرأت چارہ علم	شارح پنج سنن مفتی مذہب ہر چار
پس شنیدیم ز گفتار اش انواع علوم	اخذ کردیم ز تفسیر و اصول و اخبار

اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلاطین کے قائم کیے ہوئے مدارس نے بھی
 علوم و آداب کی ترقی میں گہراں قدر حصہ لیا ہے، لیکن اگر تاریخی حقائق پر نظر ہو تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا
 کہ بادشاہوں کے قائم کیے ہوئے یہ مدارس علم کی ترویج و اشاعت میں وہ کام انجام نہ دے
 سکے جو بورہ نشین، فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے، غربت و افلاس سے خستہ جان علماء
 نے انجام دیا، اور اسلامی علوم کے اثر و نفوذ کا دائرہ شہر و قصبہ تک پہنچا دیا، مولانا علاء الدین
 اصولی بدایون کے جید عالم، قانون سے بد حال ہو جاتے لیکن درس و تدریس کے مہل میں
 فرق نہ آتا، امام بخاری کی طرح جن کو ایام طالب علمی میں جنگل کی بوٹیاں کھا کر گذر کر نی پڑتی تھی،
 انھوں نے اکثر کجبارہ کھا کر گزارہ کیا، دہلی کے مشہور محدث مولانا کمال الدین زاہد کو جن سے

شیخ نظام الدین اولیاء نے درس حدیث لیا تھا، سلطان بلبن نے اپنا امام بنانا چاہا،
 جواب دیا: ”ہمارے پاس ہماری نمازیں ہی رہ گئی ہیں، کیا سلطان ان کو بھی لے لیتا
 چاہتا ہے؟“ جو عالم مادی انکار میں مبتلا ہو جاتا تھا، جو حکومت کی ملازمت کی تمنا کو دل میں
 پرورش کرنے لگتا تھا اس کا اثر و رسوخ وہ نہیں ہوتا تھا جو ان علماء کا ہوتا تھا جو عصرت
 و تنگی میں زندگی بسر کرتے تھے اور درس و تدریس میں اپنا وقت گزارتے تھے۔

علوم قرآن کتب خانہ اسلام کی پہلی کتاب قرآن ہے، اس وقت اس کی درحقیقت پیش نظر
 ہیں، ایک یہ حیثیت سرچشمہ ہدایت، اور دوسری بحیثیت علیم اسلامی کا مرکزی نقطہ
 قرآن نے خود کو ہدائی للناس کہا ہے، اور شفا، ہدایت اور رحمت کا خزانہ بتایا ہے،
 اس میں انسانی دلوں کی بیماری کا علاج بھی ہے اور انسانیت کی فلاح، بہبود کے لیے مکمل
 نسخہ عمل بھی، لیکن یہ خود جن انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہونے کا اعلان کرتا ہے وہ
 وہ متقی ہیں جو غیب پر ایمان لائے، جنھوں نے نمازیں قائم کیں اور اللہ کے عطا کیے ہوئے
 رزق میں اس کے بندوں کو شریک کیا، یہ تین اصل اصول ہیں جن پر انفرادی اور اجتماعی طور
 زندگیوں کی فلاح و بہبود کا انحصار ہے، قرآن نے یہاں سیرت انسانی کی تعمیر کو پورا نقشہ پیش
 کر دیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جب افراد یا قوم اس سے انحراف کرتے ہیں، جب
 ان کے دل اس ہدایت سے منھ موڑ لیتے ہیں تو پورا معاشرہ ابتری اور زوال کا شکار ہو جاتا
 ہے، سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے کہ

”پھر انسانوں کی کتنی ہی آبادیاں ہیں جن کو ان کی غفلت اور بد اعمالی کی پاداش میں

ہم نے ہلاک کر دیا، پس وہ اب ایسی ۱ جڑی پڑی ہیں کہ ان کی دیواریں اپنی جڑوں

پر گری پڑی ہیں، ان کے لیے نہ کنیزیں بیکار ہو رہی ہیں، اور نہ ہی بڑی بڑی عمارتوں کے

محل کمینوں سے خالی ہیں، پھر کیا لڑک زین پر چلتے پھرتے نہیں، اور قوموں کے عروج و زوال کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں؟ اگر دیکھتے تو ان کے دل سوچنے والے ہوتے اور کان سننے والے، اور جب تباہی کا وقت قریب آ جاتا ہے تو قوموں کی آنکھیں نہیں ہوجاتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جو سینے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔
دل اس وقت اندھے ہوتے ہیں جب قرآن کی تعلیم ان کے لیے سرچشمہ ہدایت نہیں رہتی اسلامی معاشرہ کی مضبوطی، اس کے نشوونما، اثر و نفوذ سب کا انحصار قرآن سے بصیرت حاصل کرنے پر ہے، بقول اقبال:

آں کتاب زندہ تر آن حکیم حکمتِ اولیاءِ است و قدیم
نسخہ اسرارِ تکوین حیات بے ثبات از قوتش گیرِ ثبات
جہاں تک علوم اسلامی کے نشوونما کا تعلق ہے اس حقیقت کو پیش نظر ہونا چاہیے کہ علوم اسلامی کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، بقول مولانا سید سلیمان ندوی:

”مسلمانوں نے جس علم و فن کی خدمت کی، اس کی تحریک کا جذبہ شوق دراصل قرآن پاک ہی کے کسی جزو کی خدمت کا ذوق اور جوش تھا، قرآن پاک کی آیات کی تشریح کی گئی تو علم تفسیر بن گیا، قرآن کی توبی و تدلی اور علمی تشریحوں کو جمع کیا گیا تو علم حدیث پیدا ہو گیا قرآن کے اعتقادی تعلیمات کی علمی تشریح کی گئی اور اس پر عقلی دلائل اور رد و تدرج یکجا جمع کیے گئے تو علم کلام نے جنم لیا، قرآن کے قانونی مسائل پر جو بحثیں کی گئیں انھوں نے علم فقہ کا جامہ پہن لیا، قرآن پاک کے لفظوں کے کسی مسئلہ کے سمجھنے کے جو اصول بنائے گئے ان کا نام اصول فقہ ہو گیا، رسول کی تشریحات پر روایتوں اور سندوں کی حیثیت سے جو گفتگو شروع ہوئی وہ اصول حدیث کا ماخذ قرار پائی، اور ان کے راویوں کی تاریخی

اور اخلاقی گفت و شنید نے اسما و الرجال کا دفتر تیار کر دیا، قرآن پاک کے لفظوں کے صحیح مخرج، طرز ادا، وقف و سکون نے تجوید و قرأت کا فن پیدا کیا، ان لفظوں کی صحیح شکلوں کے جاننے پہچاننے اور ان کے صحیح اعراب کو معلوم کرنے سے صرف و نحو وجود میں آئی، قرآن کے لفظوں، لغتوں اور محاوروں کی دریافت کے لیے علم ادب اور علم لغت کی ترتیب ہوئی، غرض اسلامی علوم و فنون کا ہر خط دراصل اسی نقطہ سے شروع ہوا، اور کبھی کبھی آگے بڑھ کر ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنے مرکز سے دزدکل گیا، یا مرکز سے ہٹ گیا، (معارف جون ۱۹۳۷ء ص ۴۰۶)

حقیقت قرآن، اسلامی معاشرہ میں سیرت سادہ کی کام کی بنیاد اور حکمت کی اساس ہے۔

ہندوستان میں علوم قرآن اگر اسلامی ہند میں اسلامی علوم اور اسلامی فکر کا بخور مطالعہ کیا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ علوم قرآنی کی داغ بیل اور مختلف حیثیتوں سے اس کا نشوونما اسلامی معاشرہ کی بڑھتی اور بدلتی ہوئی ضرورتوں کے تابع رہا، مسلمانوں نے جس علاقہ کو بھی فتح کیا وہاں مساجد و مدارس کے قیام کو اپنی ملی زندگی کی پہلی ضرورت سمجھا، یہ مسجدیں اور یہ مدرسے قرآن کریم کی تعلیم کے اولین مرکز تھے، اور مسلمانوں کی زندگی میں ان کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، یہیں سے قرآن کی تعلیم مختلف منزلیں اور مدارج میں پھیلی اور نشوونما پاتی رہی، قرآن پر ناظرہ ہو یا حفظ، ترمیم سے ہو یا ترمید سے، کسی صورت میں ہو، اس کی ضرورت مسلمان آبادی کے لیے مسلم تھی، بچے کے کان میں اذان سے لے کر نماز جنازہ تک ہر منزل پر اس کی ضرورت پیش آتی تھی، گو اس سب میں قرآن فہمی کو کم دخل تھا، اور عربی سے ادواتیست کے باعث عوام کو قرآن کے مفہوم و مطالب سے آگہی نہیں تھی، بایں ہمہ زندگی کے جن کاموں میں بھی

قرآن کی ضرورت تھی اس کا پورا پورا اہتمام رہتا تھا، یہ نظام قصبات و دیہات تک پھیلا ہوا تھا، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی قصبات میں کسی کو تعلیم قرآن میں مصروف دیکھتے تو فرماتے:

”نیکو کاریست، مشغولی بہ بے گناہان و مشغولی بہ قرآن“ (خیر الجالس ۱۰۰)

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم ان کی ”سلامتی فطرت“ کے لیے ضروری ہے، اس سلامتی فطرت کو انھوں نے اپنی مکتبہ الآراء تصنیف ”حجۃ اللہ الی اللہ“ میں اپنی تحقیق کی بنیاد بنایا ہے۔

عام مسلمانوں کو قرآن کے مفہیم و مطالب سے آشنا کرنے کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کو پیدا ہوا، ”فتح الرحمن“ اسی احساس کا نتیجہ ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ شغل معاش میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ نہ قرآن کی طرف ان کی توجہ نہیں، ضرورت ہے کہ بچوں کو ابتدائی منزل میں ہی جب وہ گلستان ہندوستان، ثانوی وغیرہ کی تعلیم چل کر رہے ہوں یہ ترجمہ پڑھا دیا جائے، اگر دوسری کتابیں کلام اولیاء اللہ“ میں تو یہ کلام اللہ“ ہے، وہ مراعظ حکیمان ہیں تو یہ ”مواعظ احکم امحکم“ ہیں۔

حقیقت ہے کہ ہندوستان میں تلاوت کلام پاک کا چہرہ چا تو بہت رہا، لیکن قرآن کے مطالب کو بہت محدود حلقہ سمجھتا تھا، اس کا بڑا سبب عربی زبان سے ناواقفیت تھی دوسری طرف دینی مسائل میں رہبری کا سارا کام علماء کے سپرد تھا، یہ صورت حال اس وقت تک کامیاب ہو سکتی تھی جب تک مسلمانوں کے معاشرہ پر بیرونی اثرات اور فکری ہیجان کا طوفان نہیں آیا تھا، سولہویں صدی سے ماحول میں تبدیلی آنے لگی، اور مذہبی بحثیں جو اکر کے عبادت خانے میں شروع ہوئی تھیں انھوں نے پہلے علماء کی فکر کو، پھر عوام کے دینی احساس کو پہلے مجروح، پھر برباد کیا، اکر کے زمانے میں بدعات و احداث کا ہنگامہ برپا

نہ ہوتا اور مختلف گروہ قرآن ہی سے اپنے نظریات کی تائید کا سامان بہم پہنچانے کی کوشش نہ کرتے تو شاید قرآن نہی کا وہ چہرہ چاند ہوتا جو اس دور میں مجدد صاحب، شیخ عبدالحی محدث دہلوی اور دوسرے بزرگوں کی کوششوں سے شروع ہو گیا، روح قرآن سے جتنا قرب بڑھتا گیا اتنا ہی بدعات کے بادل چھٹتے گئے، اگر مجموعی طور پر غور کیا جائے تو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہندوستان میں نہم قرآن کو عام کرنے کا کام حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے گھرانے کے لیے مقدر تھا، اور انھوں نے جس طرح اس کو انجام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے، ان کی خدمات حدیث، خدمات قرآن کے بعد آتی ہیں، وہ محدث سے پہلے مفسر قرآن تھے، انھوں نے قرآن کو مسلمان معاشرہ کی زندگی میں ایک زندہ حقیقت بنا کر پیش کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی سیرت کی تعمیر میں پہلا اور مضبوط ترین بنیادی پتھر قرآن پاک کی تعلیم ہے، اگر یہ بنیاد صحیح رکھ دی جائے تو پھر ساری عمارت فکری احداث اور معاشی تردت سے محفوظ ہو جاتی ہے، نہ افکار کی آندھیاں اس کو متاثر کر سکتی ہیں نہ معاشی زندگی کی تلخیاں اس کے پائے ثبات میں لغزش کا سبب بن سکتی ہیں، اس کی محض تلاوت بھی زندگی کا نقشہ بدل سکتی ہے، بقول اقبال:

ز شام مابروں آدِ سحر را بہتیاں بازِ خدایاں اہل نظر را

تو می دانی کہ سوزِ شہادت تو دگر گوں کرد تقدیرِ عمر را

سر سید کا خیال تھا کہ تلاوت کلام پاک بغیر معنی سمجھے بھی روحانی تربیت کا ذریعہ ہے، لکھتے ہیں:

”بغیر معنی سمجھائے قرآن مجید پڑھانا جس کو ایک حقارت سے دیکھا جاتا ہے، میری

دانست میں کوئی ذریعہ اس سے زیادہ روحانی تربیت، روحانی نیکی اور توجہ ذات باری

کے لیے نہیں ہو سکتا؛ (لیکچرس ص ۲۶۷)

حفظ قرآن | قرآن کریم غالباً دنیا کی واحد آسمانی کتاب ہے جس کے باقاعدہ حفظ کا اہتمام کیا گیا ہے، ہندوستان میں مدرسوں اور خانقاہوں دونوں میں حفظ قرآن پر زور دیا جاتا تھا، حضرت بابا فرید گنج شکر اور شیخ نظام الدین اولیاء کے جماعت خانے خصوصیت کے ساتھ حفظ قرآن کے مرکز بن گئے تھے، اور ہر وقت حفظ و قرات کی صدائیں ہاں بکلمہ ہوتی رہتی تھیں، بابا جی خود اعلیٰ امر میں کو درس قرآن دیتے تھے اور ان کے روز قرات سے آگاہ کرتے تھے، خانقاہوں میں کتابت کلام پاک کام بھی جاری رہتا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ نظام الدین اولیاء نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں کلام پاک حفظ کیا تھا، شیخ نظام الدین اولیاء نے ان سب کے جو ان کے دین تربیت سے وابستہ تھے (مثلاً اپنے بھائی اور پیر کے نواسے) کلام پاک حفظ کرایا اور ایک بالکال حافظ بنانا عار الدین کو اس کام پر مامور کیا، جو بچے حفظ نہ کرتے تھے ان کو مسجد میں بھیج دیا جاتا تھا کہ قاریوں کی سنیں اور اپنی قرات درست کیا، شیخ حمید الدین ناگوری خلیفہ خواجہ حسین الدین چشتی اجمیری ناگور کے ایک گڑس سوال میں رہتے تھے وہاں کی مساجد میں بھی حفظ کلام پاک پڑھا جاتا تھا، وہ اپنے بچوں کو جمعہ کے دن خاص پیر وہاں بھیجتے کہ عصر نماز تک وہاں رہیں اور اس کے

حافظان جگہ قرآن می خوانند؛ مدد تشدید چگونہ نگاہ می دارند (سرور الصدور قلمی ۶۵)

فرمایا کرتے تھے کہ حفظ قرآن کا تعلق خالصہ دل سے ہے، اگر دل کے ساتھ میں بار پڑھ لیا جائے تو یاد ہو جاتا ہے، دلی سے ہزار بار بھی پڑھا جائے تو یاد نہیں ہوتا۔ (سرور الصدور قلمی ۶۵)

ہندوستان میں عورتوں کے حفظ قرآن کا بھی ذکر ملتا ہے، غیاث الدین خلجی کے متعلق تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے

”ہزار گنیزک حافظ قرآن در حرم داشت“

بادشاہوں اور شاہی خاندانوں میں بھی حفاظ کی بعض مثالیں ملتی ہیں، تاریخ فخر الدین مبارک شاہ میں لکھا ہے کہ سلطان قطب الدین ایبک الہی زانے میں قرآن خوان شہوت تھا (ص ۲۱) سلطان محمود بیک گڑ کے بیٹے شاہزادہ غلیل نے قرآن حفظ کیا تھا (مرآۃ محمدی ص ۹۱)

(باقی)

کچھ سعدی شیرازی کے بارے میں

پروفیسر نذیر احمد علی گٹھ

(۲)

۱۲۔ سعدی کی غیر معمولی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے بیشتر کلام

ہر طبقہ کا آدمی مظلوم ہوتا ہے، اس میں بچوں، جوانوں، بوڑھوں، مدیثوں، بادشاہوں

غرض ہر شخص اور ہر قوم کے لیے درس موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی دو مخصوص کتابیں یعنی

گلستاں و بوستاں چھوٹی عمر کے بچوں کے لیکچر و انول اور بڑے بوڑھوں کے درس و مطالعہ میں شامل

رہی ہیں یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ دنیا میں کم کتابوں کو اتنی عمومی مقبولیت کی

سند ملے ہوگی جیسا کہ ان دو کتابوں کو، اور ان کتابوں میں جدید دور کے اخلاقی بگاڑ کے دوا

کا کافی سامان موجود ہے اور اسی بنا پر اکثر سنجیدہ حلقوں میں یہ خیال ظاہر کیا جانے

لگا ہے کہ ان دونوں کتابوں کو ہمارے ملک کے مروجہ نصاب میں بڑی جگہ ملنا چاہیے۔

میری اس گزارش کا مدعا یہ ہے کہ سعدی جیسا انسان دوست ادیب جس نے

اپنی ساری کاوشوں کو درس اخلاق کے عام کرنے میں صرف کیا اور جس کی شخصیت نہایت

کے جو ہر اعلیٰ سے عزیز تھی اور جس کا قلم بجز نگار تھا، نہ صرف اپنے وطن کا محبوب تر ہی

شاعر و ادیب تھا بلکہ اس نے عالمگیر مقبولیت حاصل کر لی تھی،

ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چین کے شہر خنسا میں ایک امیر کا ہمالی تھا، امیر نے اس کے اور اس کے رفقا کے ساتھ بڑی محبت اور خلوص کا برتاؤ کیا، ابن بطوطہ کی جماعت تین روز امیر کی ہمالی رہی، امیر نے ان کو سیر کرانے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ کیا، ایک کشتی میں ابن بطوطہ اور اس کے رفقا بیٹھے دوسری میں امیر کا بیٹا، اس کے ساتھ گویے اور قوال تھے، وہ چینی، عربی، فارسی، ہندی زبانوں کے اشعار گاتے تھے، امیر کے بیٹے کو فارسی موسیقی کا بڑا شوق تھا اور جب گویوں نے ایک مخصوص نظم گائی تو اس نے اس کے تکرار کا حکم دیا، قوالوں نے اس کو اتنا گایا کہ ابن بطوطہ کو یہ دلچسپ نظم یاد ہو گئی جو اس کے سفر نامہ میں اس طرح درج ہے:

تبادل بہ محنت دادم در بحر فکر افتادم

چن در نماز استادم قوی بخراب اندامی

نظم کی نظم رحلہ ابن بطوطہ میں غلط نقل ہوئی ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ کتابت اور طباعت کی غلطی کا نتیجہ ہو اس لیے کہ ابن بطوطہ فارسی سے واقف تھا، ہر حال رحلہ میں منقول یہ غلط بیت مدتوں تک اس رحلہ کے مترجموں اور محققوں کے لیے زحمت باعث بنی رہی، ۱۹۵۵ء میں استفادی پرنٹنگ کے موقع پر ایران کے محقق شہر میرزا محمد عبد الوہاب قزوینی نے اس بیت کی تصحیح کی اور اس کو سعدی کی غزلیات کے مجموعہ "سعدی" میں ڈھونڈ نکالا، بیت مذکور یہ ہے:

تبادل بہ ہمت دادہ ام دب بحر فکر افتادم چون در نماز استادم گوی بخراب اندامی

یہ بات قابل ذکر ہے کہ قوالوں نے صرف ایک شعر نہ گایا ہوگا، بلکہ غزل کے اکثر اشعار گائے ہوں گے، غزل کی تیسری بیت میں چین کے مصور کا ذکر آیا ہے، اس کے

نہ گلنے کا امکان کم ہی ہے غزل کے چند اشعار یہ ہیں:

آخر نگاہ باز کن وقتی کہ بر ما بگذری یا اگر نفعی کن کند کردستان یاد آوری
ہرگز نبود اندر رفتی بر صورتی چندین نقی ہرگز نباشد در چمن سروی بدین خوش منظری
صور تکریدی ہای چیں گو صورت روییں یا صورتی برکش چیں یا تو بہ کن صورتی
تا نقش می بندد فلک کس را نبود دست این ما ہے ندانم یا ملک خیزند آدم یا پری
تا دل بہرست دادہ ام دب بحر فکر افتادم چون در نماز استادم گوی بخراب اندامی
ہر کس کہ دعوی می کند کو با تو زنی میسند در حمد موسی می کند آواز گاو سامری

ابن بطوطہ سعدی کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے اندر چین پہنچا تھا، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ سعدی کی زندگی ہی میں ان کی شہرت چین تک پہنچ گئی تھی، اور سعدی کی اس شہرت میں ہندوستان کا بڑا حصہ ہے،

ایک ماورد واقعہ کا ذکر یہاں بے محل نہ ہوگا،

شمالی سوات میں کسی ناسا حام الدین کی قبر ہے جس پر خطہ، چند آیات قرآنی اور آیت الکرسی کندہ ہیں اور نیچے کے پتھر پر چاروں حاشیے میں یہ اشعار جو کافی سٹیکے ہیں پائے جاتے ہیں:

بیار سالہا بسر خاک مارد کاین آب چشمہ آید و باد صبارود

این پنج روزہ ملت ایام آدمی بر خاک دیگواں بتکبر چہر ادد

ای دوست بر جنازہ دشمن چو بگذری شادی مکن کہ با تو، میں ماجراود

خاکت در استخوان رود ای نفس خیر ختم مانند سرمہ داں کہ در ان کو تیارود

دامن کشاں کی رود ابرو ز بندین فردا خمار کا لہش بر ہوا رود

برسائیان حسن عمل اعتماد نیست
سعدی مگر بہ سایہ لطف خدا رود
یہ غزل سعدی کی ہے اور طبقات میں منقول ہے اس میں جو تھی بیت و امن کشا
والی نہیں ہے اور حسب ذیل تین بیت اور زیادہ ہیں،

دنیا حریف سفلہ مشوقی ہو فاست چون میرود ہر آئینہ بگذازتارود
انست حال تن کہ تو بیتی زیر خاک سما جان نازنین کہ بر آید کجا رود
یاد بگیر بندہ مسکین و دست گیر کز تو کرم فزاید و از ما خطا رود
صاحب قبر نائنا حسام الدین کا تعلق ہندوستان سے معلوم ہوتا ہے نائنا قبر
کے بارے میں مختلف جگہوں پر Times ۱۱ اگست ۱۹۸۲ ص ۱۶ پر شائع شدہ ایک
طویل اطلاع کا مطالعہ یہ ہے،

کوچین (کیرالا) میں کوچن گڈی نام کا ایک قصہ ہے جس کی آبادی ۲۵ ہزار کے
نگ بھگ ہے، اس میں ایک دو منزلہ قدیم مسجد ہے جس میں کوئی کتبہ وغیرہ نہیں، البتہ
بعض زبانی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ مسجد کسی عرب کی بنوائی ہوئی ہے، ایک روایت
یہ بھی ہے کہ یہ مسجد اس زمین میں بنی ہے جو چین کے ہندو حکمرانوں نے مسلمانوں کے ایک
فرقہ نائنا کو دی تھی، اس فرقے کے لوگ اپنے کو ان مسلمانوں کی اولاد جانتے ہیں جو نائنا
فرقہ سے مسلمان ہوئے تھے ۱۹۸۱ء تک اس مسجد کا نظم و نسق نائنا فرقے کے مسلمانوں کے
ہاتھ میں تھا بعد میں عدالت کے ایک فیصلہ کے مطابق یہ انتظام نائنا اور غیر نائنا
مسلمانوں کی ایک کمیٹی کو سپرد کیا گیا جس میں دونوں کی تعداد برابر ہوتی، ابھی حال تک
نائنا اور غیر نائنا مسلمانوں میں شادی بیاہ بھی نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ نائنا اپنے کو
ادنیٰ سمجھتے تھے، نائنا کہتے ہیں کہ وہ کوچین کے شاہی گھرانے کے رسوم میں برابر شریک

ہوتے، ایک ریٹائرڈ انکم ٹیکس آفیسر کا جو نائنا مسلمان ہے قول ہے کہ شاہی
گھرانے کی تقریبات میں اس نے اپنے فرقہ کی نمائندگی کی تھی۔
غرض بخوبی ممکن ہے کہ سماترا میں اس خاندان کے لوگ جا رہے ہوں، انہیں
صاحب قبر نائنا حسام الدین بھی ہوں،

سعدی دنیا کے ان بڑے ادیبوں اور شاعروں میں ہیں جن کی شہرت اور
مقبولیت ان کے زمانے سے لے کر آج تک یکساں طور پر قائم ہے اور یہ شہرت
عالمگیر ہے، صرف انہیں ملکوں تک محدود نہیں جہاں فارسی اور فارسی تہذیب کا
چلن ہے، بلکہ اسے ملک کے لوگ بھی سعدی کی عظمت کا بخوبی احساس رکھتے ہیں
جن کی زبان فارسی نہیں، ان ملکوں میں سعدی کو ترجمے سے سمجھا گیا ہے اور یہ بات
تو بخوبی روشن ہے کہ سعدی کے کلام کا ترجمہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے
اور بعض زبانوں میں متعدد بار اس کے باوجود یہ بات حیرت کی ہے کہ ایسے عظیم دانشور
شاعر کے بارے میں بنیادی بہت سی کم کام ہو چاہے، سعدی کا کلام دور حاضر کے
نقادوں اور محققوں کی عدم التفات پر ہلکا سا ہمارا ہے ابھی تو اس کے کلام کا انتقادی
تہن جس توجہ کا محتاج ہے، اتنی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی، کلیات کے وہ ایک ایسے
نیکے لیکن کوئی بھی فروغی کے ایڈیشن پر مخصوص اضافہ نہ کر سکا۔ البتہ یہ باستقلال
ہے کہ ان کے اور کلام کے مقابلے میں ان کی ڈاکو کتابیں بھستار و بوستان کی طرف
نسبتاً زیادہ توجہ ہوئی ہے وہ متعدد بار ایڈٹ ہو کر شائع ہو چکی ہیں، خوشی کی
بات ہے کہ کلیات کے کافی قابل اعتبار خطوط سامنے آچکے ہیں ضرورت اس بات
کی ہے کہ ان کے باہمی مقابلے سے ایک انتقادی متن تیار کیا جائے جو الحاق وغیرہ

نقائص سے پاک ہو، اس موقع پر تحقیق کے بارے میں بعض نقادوں کا ایک خاص نقطہ نظر جو میرے نزدیک نہایت خطرناک ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کلیات سعدی کے نسخہ مکتوبہ ۱۸ء کی دریافت پر ایران کے عظیم دانشور میرزا محمد قزوینی نے اپنی انتہائی مسرت کا اظہار کیا، اس میں ایک غزل سلفری خاندان کے آخری فرماں روا البش خانوں (م: ۶۸۵) کی مدح ہے گویا سعدی کے عہد و مین میں اس سے ایک اور اضافہ ہوا اور ان دنوں میرزا محمد و حسین سعدی پر ایک کتابچہ تیار کر رہے تھے، اس لیے انھوں نے ۱۳- اور ۱۶ شمسی میں ایک خط لکھا اور اس میں اس نسخہ کی مزید وضاحت چاہی تھی اور خط کے آخری جملے یہ تھے:

”یقین دارم کہ چون سعدی مطلوب کل طالب و محبوب و مرغوب ہر راغب استاد اختصاص بہ بندہ نثار دہرچہ مساعدت درین باب بہ بندہ بفرمائید ہمگیل اطلاعات راجع بہ آن بزرگوار فرمودہ خواہید بود۔“

اس پر علی دستی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”ہمارے دور میں تحقیق میں اہل یورپ کی مثبت روش کی پیروی ہو رہی ہے، لیکن اس سلسلے کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے جزئی امور میں بے وجہ کی تحقیق عمل میں آتی ہے جو مورد بحث موضوع کی اہمیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتی اور اس طرح کی تحقیق غیر مفید اور عبث ہے، خط کے نقل کے بعد نہایت طنز آمیز لہجے میں موصوف رقمطراز ہیں:

”این شور و آسباب برای دست یافتنی بغزلی است کہ اگر بدست نمی آید از سعدی چیزی کا ستہ نمی شد چنانکہ اکنون کہ این تحفہ پیدا شدہ و مہتر جاذبہ بر خیزد تو ن کشف گردیدہ است، بر سعدی چیزی نیفزودہ۔“

آگے فرماتے ہیں:

”پس ایسے امور کی تحقیق کرنی چاہیے جو کسی شخصیت کے بننے میں موثر رہے ہوں، سال تولد و ماہ وفات و تعداد اولاد و سفر اور عہد و مین کی تحقیق میں صفحات پر صفحات سیاہ کرنا بجز ملال کے کچھ نتیجہ خیز نہیں، البتہ یہ وقائع اگر اس کی معنویت یا شخصیت کو متاثر کرتے ہیں تو اور بات ہے۔“

مجھے علی دستی کی رائے سے اختلاف ہے، اس لیے کسی شاعر، ادیب کی زندگی کی جزئیات اکثر اس شخصیت کے بننے یا بگاڑنے میں کسی نہ کسی درجہ میں اثر رکھتی ہیں، وہ کب پیدا، کس ماحول میں پیدا ہوا، اس کے والدین کون تھے، اس نے کہاں کہاں سفر کیے، سفر میں کون کون افراد سے ملاقات کی، کن کن افراد سے متاثر ہو کر ان کی حدت کی، کب اور کس حالات میں وفات پائی، خاندان کے کون کون افراد تھے اور انکی شخصیت کے کون کون سے پہلو قابل توجہ ہیں۔ اس طرح کے سارے امور علی دستی کی نظر میں اہم ہوں یا نہ ہوں اصلاً نہایت اہم ہیں۔ علی دستی تو ایسے نقاد ہیں جو کسی شاعر کا مطالعہ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے نہیں کرتے بلکہ محض حفا حاصل کرنے کے واسطے کسی تاریخی کتاب یا علی کتاب سے ان کو حفا حاصل نہیں ہوگا اس لئے ان کا مطالعہ ان کے اصول کی رو سے محض عبث ہے، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ تاریخ ہو یا کوئی اور علم، اس کے حصول سے استفادہ کرنے والوں کو بڑا اطمینان اور سکون ہوتا ہے اگر یہ اطمینان نہ ہو تو دنیا میں کوئی بڑا کام وجود ہی میں نہیں آسکتا، بڑی بڑی تحقیقات اسی جذبے کے نتیجے میں عمل میں آتی ہیں۔

میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ سعدی کے کلام کا تعین نہایت ضروری ہے اور اس کا

کہاد حیدر غزل بڑی بلند پایہ نہ ہو بہر حال یہ خود سعدی کی نظم ہے، نہ جانے کن حالات میں یہ لکھی گئی، یہ بھی ہے کہ سعدی کہیں بہت ہی بلند تو کہیں پست بھی نظر آتے ہیں، بہر حال جو کچھ انھوں نے لکھا ہے قطع نظر اس کے مرتبہ کے، سب کا سب ان کے کلام میں شامل ہونا چاہیے۔

سعدی کے کلام میں بعض اور امور کلام کی تحقیق کے وجہ فراہم کرتے ہیں ثبوت میں باب ہفتم میں ایک حکایت ہے جو بعض نسخوں میں اس طرح شروع ہوتی ہے:

اگر گوش دار و خداوند ہوش سخنہای پیران خوش آید بگوش
سفر کردہ بودم ز بیت الحرام در ایام ناصر بہاد السلام
شب رفتہ بودم بکنجی فسرائہ بچشم در آمد سیاہی دراز
اگر یہ روایت صحیح سمجھی جائے تو یہ فرض کرنا پڑے گا کہ سعدی ناصر خلیفہ کے زمانے میں بغداد شریف لے گئے تھے، ناصر کی وفات ۶۲۲ھ میں ہوئی تھی، یعنی سعدی کی وفات سے ۶۹ سال قبل، یہ واقعہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، جب تک سعدی کی عمر سو سال نہ زیادہ تھیں کی جائے اور اس کا بحالت موجودہ کوئی قطعی ثبوت نہیں، اس بنا پر یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ بوستان کے یہ اشعار قابل وثوق نہیں، اتفاق سے پیرس کے خطوط میں جو ۷۶۷ھ کا مکتوبہ ہے، اس میں اشعار بالا کے بجائے یہ اشعار ملتے ہیں:

چنین گفت پیری پسندیدہ ہوش
سفر کردہ بودم ز بیت الحرام
شب رفتہ بودم بکنجی فسرائہ
در ایام ناصر بہاد السلام
بچشم در آمد سیاہی دراز
خوش آید سخنہای پیران بگوش

اس سے صورت بالکل بدل گئی، اب یہ حکایت سعدی سے منسوب نہیں بلکہ کسی بزرگ کی ہے، علی گڑھ کے خطوط میں جو ۸۱۲ھ کا مکتوبہ ہے یہ اشعار اس طرح ہیں:

چنین گفت پیری پسندیدہ ہوش خوش آید سخنہای پیران بگوش
کہ در مصر رفتہ بکنجی فسرائہ چہ دیدم در آن جاسیای دراز
اس میں تین بیت کے بجائے دو بیت ہیں اور ناصر خلیفہ کا نام بالکل غائب ہے، یونسکو کی طرف سے جو نسخہ ۱۳۶۳ھ میں چھپا ہے اس میں بھی دو ہی بیت اس طرح سے منقول ہیں:

چنین گفت پیری پسندیدہ ہوش خوش آید سخنہای پیران بگوش
کہ در ہند رفتہ بکنجی فسرائہ چہ دیدم؟ چہ یلدا سیاہی دراز
اس سے بالکل ایک نئی صورت سامنے آئی یعنی یہ کہ یہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے، اور اس واقعہ کا تعلق مصر سے نہیں، ہندوستان سے ہے، ایک اور مثال سے سعدی کے کلام کے انتقادی متن کی ضرورت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، گلستان کے اکثر مطبوعہ نسخوں میں شیخ عبدالقادر گیلانی کی حکایت اس طرح شروع ہوتی ہے:

”شیخ عبدالقادر گیلانی را رحمتہ اللہ علیہ دیدم در حرم کعبہ ...“

اس سے واضح ہے کہ سعدی شیخ سے کعبہ میں ملے ہیں، شیخ مذکور کی وفات ۵۶۱ھ میں ہوئی، گویا سعدی کی وفات سے ۱۳۰ سال قبل ہے، واضحاً گلستان کی یہ روایت قابل قبول نہیں، چنانچہ اس کے بعض نسخوں میں حکایت بالا کی ابتدا اس طرح پر ہے:

”شیخ عبدالقادر گیلانی را رحمتہ اللہ دیدم در حرم کعبہ ...“

اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ واقعہ سعدی کا نہیں کسی اور کا ہے جس کو سعدی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ان مثالوں سے یہ صحیح متن کی اہمیت واضح ہے اور ان سے علی دستی جیسے نقادوں کے نقطہ نظر کا ابطال ہوتا ہے سعدی کے کلیات کے کافی قدیم نسخے مکشوف ہو گئے ہیں، ان میں چند یہ ہیں:

(۱) ۷۱۰ھ کابل افغانستان (۲) ۷۱۸ھ تہران، اسی کے بارے میں محمد قزوینی کا خط ہے، (۳) ۷۲۱ھ تہران مجلس (۴) ۷۲۶ھ کابل افغانستان (۵) ۷۲۸ھ انڈیا آفس لندن (۶) ۷۶۶ھ مملوکہ ڈاکٹر رضا صحت (۷) ۷۶۷ھ نیشنل لائبریری پاریس (۸) ۷۸۷ھ امپریل لائبریری سینٹ پیٹرس برگ (۹) ۸۰۲ھ ہمدی، تہران (۱۰) ۸۰۵ھ مجلس، تہران (۱۱) ۸۱۲ھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لائبریری (۱۲) ۸۲۳ھ سبز پوش، گورکھ پور

یہ تو ہی کلیات سعدی کے تنقیدی متن کی اشاعت کا معاملہ، اب چند باتیں شیخ کی زندگی کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔

شیخ کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں، ان کے اصلی نام کے بارے میں اختلاف ہے، شرف الدین، شرف الدین، مصلح الدین بتائے جاتے ہیں۔ ۷۱۸ھ کے نسخے میں شرف الدین مصلح سعدی، کابل کے ۷۲۶ھ و ۷۱۷ھ کے نسخے میں بھی شرف الدین مصلح ہے، انڈیا آفس کے ۷۲۸ھ و ۷۱۷ھ کے نسخے میں شرف بن مصلح سعدی کی جگہ آیا ہے علی گڑھ کے ۸۱۲ھ و ۷۱۷ھ کے نسخے میں مصلح الدین سعدی اور ۸۲۳ھ کے سبز پوش کے نسخے میں شیخ شرف الدین سعدی، حیات سعدی میں شرف الدین ہے۔

والد کا نام دو طرح پر ملتا ہے، عبد اللہ اور مصلح، عام روایت میں عبد اللہ ہے، لیکن کلیات کے بعض نسخوں میں سعدی کا نام شرف الدین اور باب کا نام مصلح ملتا ہے، ایسا خیال ہوتا ہے کہ شرف الدین مصلح سعدی میں شاید اضافت اپنی آگئی ہو، سفر کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ بھی شبہ سے پاک نہیں، گلستاں کی ایک جگہ سے معلوم ہوا کہ جب محمد خوارزم شاہ نے ختا کے فرمانروا سے صلح کی تو اس وقت سعدی کا سفر میں تھے، محمد خوارزم شاہ کی خان ختا سے دو جنگیں ۶۰۶ اور ۶۰۷ء میں ہوئیں، یہ واقعات سعدی کی وفات سے ۸۳ یا ۸۵ سال قبل کے ہیں، اس تاریخ میں سعدی کی پیدائش بھی قطعی طور پر ثابت نہیں، رہائش گاہ کا مسئلہ، تو وہ تو کافی بعد کا ہو گا، بوستان ۶۵۵ اور گلستان ۶۵۶ھ میں مرتب ہوئی، یہی دو کتابیں خصوصیت سے سعدی کی بیشتر شہرت کی ضامن ہیں، ۶۰۶ یا ۶۰۷ء میں جب سعدی اپنے کو کا شعر میں بتاتے ہیں، ان کی شہرت کا معاملہ غلط معلوم ہوتا ہے، ان وجوہ کی بنا پر سعدی کی متذکرہ بالا حکایت مشتبہ ہو جاتی ہے،

اسی طرح سعدی کے قیام سومنات کا معاملہ ہے، سعدی نے سفر سومنات کا ذکر بوستان کی ایک طویل حکایت میں کیا ہے، اگرچہ اس واقعے میں کوئی تاریخی قباحت نہیں، البتہ واقعہ میں اس قدر غلطیاں ہیں کہ سب سے اصل واقعہ ہی مشتبہ ہو جاتا ہے، بت کو ہاتھی کے دانت کا بتایا ہے، ہاتھی کے دانت کے بت نہیں بنتے، برہمنوں کو پازند خواں بتایا ہے، پازند اول کتاب کا نام نہیں، دوم اس کا تعلق زردشتیوں سے ہے زند کو برہمنوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ برہمن شدم در مقالات زند، برہمن کو گبر اور مطران کہا ہے، گبر کا تعلق بھی زردشتیوں سے ہے اور مطران کا عیسائیوں،

برہمن مطران آذربہست کہا گیا ہے جو نہایت لغو ہے، برہمنوں کے لیے ایسی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں جن میں سے بعض کا تعلق زردشتیوں سے، بعض کا عیسائیوں سے اور بعض کا مسلمانوں سے، ان کے علاوہ اصل واقعے میں بھی دور از قیاس باتیں ہیں، یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام برہمن اور پجادی سعدی کے ہاتھ میں بت خانہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں اور اس طرح ان کو موقع دیں کہ وہ چاروں طرف کے دروازے بند کر کے جو چاہیں کریں سعدی کے سومات جانے کا معاملہ بڑا اختلاف آ رہا ہے، بعض ناقدین اس کو سرے سے بے حقیقت بتاتے ہیں، بعض اس کی صداقت کے قائل ہیں، حال ہی میں دو مقالے ”حکایت سفر سومات“ سے متعلق امریکا کے دور سالوں میں نظر سے گزرے، ایک انگریزی میں اور دوسرا فارسی میں، دونوں کے نقطہ نظر میں بڑی حد تک توافق پایا جاتا ہے، فارسی والا مضمون ”ایران نامہ“ تابستان ۶۲ ۱۳۶۲ شمسی - ۱۹۸۵ء میں پروفیسر جلال متینی نے شایع کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس حکایت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، دراصل یہ ایک منظوم مقامہ ہے، جس میں داستان فرخی ہوتی ہے، اس کو شاعر خود گڑھتا ہے اور اس طرح وہ واقعہ اس کی زندگی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتا، گویا سفر سومات کی داستان سعدی کی گڑھی ہوئی ہے اس کو براہ راست ان کی زندگی پر منطبق کرنا درست نہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

برہمنی حکایت سفر سومات: روشن می سازد کہ سعدی درین حکایت نیز کی از وقائع زندگی خود را بہ رشتہ نظم کشیدہ است بلکہ وہی بہ تقلید مقامہ نویسیاں وحد اقل مثنویہ واسلوب دو حکایت دراز مقامہ مانند شن در گلستان بہ تجربہ دیگر دست زدہ است، سعدی در کتاب گلستان در چار چوب کلی مقامہ نویسی تغیراتی اس

دادہ است تا نوشتہ اثل ہم با طبیعت زبان فارسی سازگار در آید وہم بابہا پسند فارسی زبانان قرار بگیرد، بنظر نگارندہ این سطور سعدی در حکایت سفر سومات نیز ہمانند مقامہ نویسان، نخست بہ خلق داستانی دست زدہ و قصد شن ازین کار در درجہ اول آن بودہ است کہ برای خوانندگان کتابش حکایتی گیرا و جالب توجہ و سرگرم کنندہ حتی پڑھیان نویسد۔

بہت ممکن ہے کہ متینی صاحب کی رائے ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو، بہر حال انھوں نے گلستان اور بوستان کی ان داستانوں میں مندرجہ واقعات کی توجیہ کی، جو بادی النظر میں تاریخی لحاظ سے غلط معلوم ہوتے ہیں۔

سعدی کی تصانیف میں بھی اختلاف نظر ہے، بعض نقاد کریا، کی نسبت کو مشکوک سمجھتے ہیں، سعدی کی طرف ایک ترجمہ قرآن منسوب ہے، بلکہ ان کے نام سے چھپ بھی چکا ہے، بعض اس نسبت کو غلط ٹھہراتے ہیں، کچھ عرصے پہلے اس ترجمے کا ایک قدیم نسخہ پاکستان میں یکشوف ہوا، جو تحقیق سے سعدی کا نہیں ٹھہرا لیکن اس نسخے کے بارے میں جو تحقیق ہوئی وہ شایع نہیں ہوئی اس بنا پر ہمیں معلوم نہیں کہ کن دلائل کی بنا پر اس ترجمے کی نسبت سعدی کی طرف غلط ٹھہرائی گئی، بہر حال یہ اہم موضوع تحقیق اور ہمارا توجہ کا محتاج ہے۔

سعدی پر مختلف زبانوں پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کی تعداد دو ہندسوں تک نہیں پہنچتی، یہ بڑے شرم کی بات ہے، ہمارا یہ عمل اس دانشور کے بارے میں ہے جس کا شمار دنیا کے عظیم دانشوروں اور شاعروں میں ہوتا ہے، البتہ یہ قابل ذکر ہے کہ حالی نے حیات سعدی لکھ کر ہندوستان کا قرضہ چکا دیا ہے، یہ اپنے موضوع پر نہایت قدیم

تصنیف ہے اور نہایت اہم بھی، خوشی کی بات ہے کہ یہ فارسی میں منتقل ہو گئی ہے، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ادھر ہندوستان میں سعدی کے بعض ترجمے شائع ہوئے ہیں، وہ معیاری نہیں، ان میں تفہیم متن اور شرح تعلیق وغیرہ کے سلسلے میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، مثلاً انوری کو محمود غزنوی کے دور کا شاعر بتایا گیا ہے، گیلان کا جابہ وقوع مضافات بغداد میں قرار دیا گیا ہے، بلخ کو توران میں بتایا ہے، اگرچہ توران اب کسی ملک کا نام نہیں، اگر اس سے ماوراء النہر سمجھا جائے تو بھی مترجم کا بیان غلط ہے اس لیے کہ بلخ آمو دریا کے نیچے افغانستان میں مزار شریف سے چند میل کے فاصلے پر ہے، کاشغر کو بھی توران میں بتایا گیا ہے، عمر ولایت کے بارے میں دلچسپ انکشاف ہے۔ عمر ولایت ایک بادشاہ فارس کا نام تھا جس نے شہر شیراز آباد کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ ولایت کا بیٹا تھا اور ولایت شہر کو کہتے ہیں۔ آخری جملوں سے یہی مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ عمر ولایت آدمی کا نہیں شیر کا بیٹا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ عمر ولایت میں اضافت اپنی ہے، یعنی عمرو بن لیث، لیث عمرو کے باپ کا نام تھا۔ اس کا بڑا بھائی یعقوب لیث صفار خاندان کا بانی ہے، یعقوب کی وفات (۲۶۵ھ) پر عمرو تخت نشین ہوا۔ عمرو ۲۸۷ میں امیر اسماعیل سامانی سے شکست کھا کر اسیر ہوا۔ پھر بغداد بھیج دیا گیا اور دو سال بعد قتل کر دیا گیا۔ شیراز آباد کرنے کی روایت بھی غلط ہے یہ شہر ۲۶۵ھ سے بہت قبل

۱۱۷۱ھ میں شیراز کا بانی حجاج بن یوسف کا بھائی محمد بن یوسف ہے، عبدالملک بن مروان کے عہد حکومت (۶۸۵ء تا ۷۰۵ء) میں یہ شہر آباد ہوا، عمرو بن لیث نے ۲۸۱ھ میں شیراز میں مسجد جامع تاسیس کی جو مسجد عتیق کے نام سے مشہور ہوئی (شیراز نامہ

ہی موجود تھا اور خود اس کے بھائی یعقوب لیث نے اس تاریخ سے دس سال قبل جمادی الاول ۲۵۵ ہجری میں اس کو فتح کر لیا تھا (رک تاریخ طبری و تاریخ سیستان) میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی غیر معیاری کتابوں کی اشاعت شرمناک امر ہے اور ہماری بدنامی کا سبب۔

ضرورت ہے کہ گلستان و بوستان کے انتقادی متن تیار کیے جائیں اور ان کے اعلیٰ ترین ترجمے شائع کیے جائیں اور ان کو ہندوستان کے اعلیٰ درجے کے درسیات میں شامل کیا جائے، گلستان و بوستان اب فارسی کے نصاب میں کم نظر آتی ہیں یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جن کو فارسی کے اونچے نصاب میں جگہ ملنی چاہیے، سعدی کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اقدار کے بحران کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سعدی کی تعلیمات و تجربات سے بڑی روشنی اور رہنمائی مل سکتی ہے۔

شعر العجم حصہ دوم

(خواجہ فرید الدین عطار سے حافظ اور ابن یمن تک)

مولانا حالی کی حیات سعدی کی تصنیف کے بعد جس کو مولانا شبلی بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے، شعر العجم میں سعدی پر لکھنا چاہتا تو ان کو بڑا تامل ہوا کہ سعدی پر اس سے زیادہ اب کیا لکھا جاسکتا ہے پھر بھی انھوں نے لکھا تو اس کا حق ادا کر دیا، از مولانا شبلی نعمانی قیمت ۲۱ روپے

اقبال اور دنیا کے عرب

المنہج

ڈاکٹر بدر الدین بٹ۔ کوئٹہ۔ پلواما۔ کشمیر

ڈاکٹر اقبال کی برابریہ خواہش رہی کہ کاش وہ عربی میں شعر کہہ سکتے لیکن ان کا یہ ارمان پورا تو نہیں ہو سکا مگر ان کے فارسی اور اردو کلام کو منظوم اور منثور ترجموں کے ذریعہ عربوں تک پہنچایا گیا جس سے ایک حد تک تلافی مافات ہوئی۔

اقبال کو عرب دنیا میں متعارف کرانے کا سلسلہ ۱۹۳۶ء سے ہی شروع ہوا جب مرکزی بزم اقبال حیدر آباد کوٹہ نے حیات و الموت فی فلسفۃ اقبال کے نام سے ایک کتاب شائع کی جس کی اشاعت دوم کراچی سے ۱۹۳۹ء میں ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کے کلام کے ترجموں اور ان پر مستقل تصانیف کا آغاز ہوا جو ابھی تک جاری ہے اور آثار و قرائین بتا رہے ہیں کہ اقبال شناسی کی کاوشیں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔

دنیا کے عرب میں اقبال کی شاعری اور افکار کو عام کرنے میں سب سے پہلے مرحوم ڈاکٹر عبد الوہاب عزام نے مربوط طور پر کام کیا۔ انھوں نے نہ صرف کلام اقبال کا منظوم ترجمہ کیا بلکہ اقبال کی حیات، شعر و فلسفہ اور ادب پر بھی کتابیں اور مقالے لکھے جو عرب قارئین میں بہت مقبول ہوئے۔ مولانا مہدی الحسن علی ندوی نے ڈاکٹر عزام کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”ڈاکٹر عزام کی خدمت اسلام و ادب کی ایک بڑی خدمت ہے جو ہر قدر دانی اور شکریہ و اعتراف کی مستحق ہے یہ اقبال کی خوش نصیبی

تھی کہ انھیں عزام سا ترجمان ملا۔ اقبال کی روح ان کی اس محنت و محبت پر یقیناً بہت مسرور ہوئی ہوگی۔“

عبد الوہاب عزام کے بعد جس مصری ادیب نے اقبال پر مفید کام کیا ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر حسین مجیب مصری ہیں جو تیس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جن میں عربی اور فارسی کے کئی شعری مجموعوں کے علاوہ ادبی، مذہبی اور تاریخی کتب بھی شامل ہیں۔ وہ عربی، فارسی، ترکی، فرانسیسی اور انگریزی کے ایک اچھے عالم و فاضل اور مترجم ہونے کے علاوہ اردو سے بھی کما حقہ واقف ہیں۔ عربی فارسی اور ترکی ادب کے تقابلی مطالعہ کے علاوہ امت مسلمہ کی قدیم و جدید اہم شخصیات اور مصلحین پر فاضلانہ مقالے سپرد قلم کیے ہیں۔

کلام اقبال سے پروفیسر حسین کو دلہانہ شغف ہے۔ انھوں نے کلام اقبال کا منظوم ترجمہ موجود ہونے کے باوجود نئے نئے سب سے جاوید نامہ کا منظوم ترجمہ فی السامی، المغان حجاز کا حدیثہ انجاز اور گلشن راز جدید کا سرو خطۃ الاسرار کے نام سے کیا۔ یہ سارے منظوم تراجم قاہرہ سے چھپ کر وادین حاصل کر چکے ہیں۔ ان تراجم کے علاوہ اقبال پر پروفیسر مجیب نے تین کتابیں اقبال و العالم العربی، اقبال و القرآن اور اقبال بین المصلحین الاسلامیین بھی لکھی ہیں۔ اس مضمون میں اقبال پر پروفیسر حسین مجیب کے ان خیالات پر گفتگو کی جائے گی جو انھوں نے اپنی کتاب اقبال و العالم العربی میں پیش کیے ہیں

عربوں میں اقبال کی مقبولیت کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اقبال کے اشعار و افکار کی اہم بنیادیں اساس اسلام ہے اور عربوں سے اسلام کا براہ راست تعلق ہے اور اسی حوالے سے اقبال نے ان کے دین و مذہب، تہذیب و تمدن، شعر و ادب، فلسفہ و کلام اور تاریخ و ثقافت سے بڑا اثر قبول کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو اپنی نظم و نثر میں جا بجا جگہ دی ہے۔ عرب جب کلام اقبال

تھی کہ انھیں عوام سا ترجمان ملا۔ اقبال کی روح ان کی محنت و محبت پر یقیناً بہت مسرور ہوئی ہوگی۔^(۳)

عبدالوہاب عزام کے بعد جس مصری ادیب نے اقبال پر مفید کام کیا ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر حسین مجیب مصری ہیں جو تیس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جن میں عربی اور فارسی کے کئی شعری مجموعوں کے علاوہ ادبی، مذہبی اور تاریخی کتب بھی شامل ہیں۔ وہ عربی، فارسی، ترکی، فریسی اور انگریزی کے ایک اچھے عالم و فاضل اور مترجم ہونے کے علاوہ اردو سے بھی کما حقہ واقف ہیں۔ عربی، فارسی اور ترکی ادب کے تقابلی مطالعہ کے علاوہ امت مسلمہ کی قدیم و جدید اہم شخصیات اور مصلحین پر فاضلانہ مقالے سپرد قلم کیے ہیں۔

کلام اقبال سے پروفیسر حسین کو دالہانہ شغف ہے۔ انھوں نے کلام اقبال کا منظوم ترجمہ موجود ہونے کے باوجود نئے نئے سب سے جاوید نامہ کا منظوم ترجمہ فی السامع، ارمغان حجاز کا ہدیۃ انجاز اور گلشن راز جدید کا سہ وضعۃ الاسرار کے نام سے کیا۔ یہ سارے منظوم تراجم قاہرہ سے چھپ کر واد حسین حاصل کر چکے ہیں۔ ان تراجم کے علاوہ اقبال پر پروفیسر حسین نے تین کتابیں اقبال و العالم العربی، اقبال و القرآن اور اقبال بین المصلحین الاسلامیین بھی لکھی ہیں۔ اس مضمون میں اقبال پر پروفیسر حسین مجیب کے ان خیالات پر گفتگو کی جائے گی جو انھوں نے اپنی کتاب اقبال و العالم العربی میں پیش کیے ہیں۔

عربوں میں اقبال کی مقبولیت کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اقبال کے اشعار و افکار کی اہم بنیادیں اساس اسلام ہے اور عربوں سے اسلام کا براہ راست تعلق ہے اور اسی حوالے سے اقبال نے ان کے دین و مذہب، تہذیب و تمدن، شعر و ادب، فلسفہ و کلام اور تاریخ و ثقافت سے بڑا اثر قبول کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو اپنی نظم و نثر میں جا بجا جگہ دی ہے۔ عرب جب کلام اقبال

اقبال اور دنیا کے عرب

۱

ڈاکٹر بدیع الدین بٹ۔ کوئل۔ پلوانا۔ کشمیر

ڈاکٹر اقبال کی برابر یہ خواہش رہی کہ کاش وہ عربی میں شعر کہہ سکتے لیکن ان کا یہ ارمان پورا تو نہیں ہو سکا مگر ان کے فارسی اور اردو کلام کو منظوم اور منثور ترجموں کے ذریعہ عربوں تک پہنچایا گیا جس سے ایک حد تک تلافی یافت ہوئی۔

اقبال کو عرب دنیا میں متعارف کرانے کا سلسلہ ۱۹۴۶ء سے ہی شروع ہوا جب مرکزی بزم اقبال حیدرآباد کوکن نے حیات و الموت فی فلسفۃ اقبال کے نام سے ایک کتاب شائع کی جس کی اشاعت دوم کراچی سے ۱۹۴۹ء میں ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کے کلام کے ترجموں اور ان پر مستقل تصانیف کا آغاز ہوا جو ابھی تک جاری ہے اور آثار و قرائین بتا رہے ہیں کہ اقبال شناسی کی کاوشیں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔

دنیا کے عرب میں اقبال کی شاعری اور افکار کو عام کرنے میں سب سے پہلے مرحوم ڈاکٹر عبدالوہاب عزام نے مربوط طور پر کام کیا۔ انھوں نے نہ صرف کلام اقبال کا منظوم ترجمہ کیا بلکہ اقبال کی حیات، شعرو فلسفہ اور ادب پر بھی کتابیں اور مقالے لکھے جو عرب قارئین میں بہت مقبول ہوئے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے ڈاکٹر عزام کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈاکٹر عزام کی خدمت اسلام و ادب کی ایک بڑی خدمت ہے جو ہر قد دانائی اور شکر و اعتراف کی مستحق ہے یہ اقبال کی خوش نصیبی۔

پڑھتے ہیں تو انھیں نہ صرف اپنا ماضی یاد آتا ہے بلکہ وہ اپنی تاریخ کے ان نخلستانوں میں کھو جاتے ہیں جن میں انھوں نے انسانیت، علم و فن، تہذیب و تمدن، سائنس اور علوم طبعیہ کے چار چاند لگائے تھے۔

اقبال کو سرزمین حجاز سے عشق ہے اور ان کے خیال میں وہاں کی مٹی کا ذرہ ذرہ عشق سے معمور ہے۔ اسی عشق کی بدولت انھوں نے رموز بے خودی میں حجاز ہی میں موت آنے اور دفن ہونے کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم خشتی نے شرح ضرب کلیم میں لکھا ہے کہ اقبال نے مجھے بتایا کہ ”مجھے عربوں سے غیر معمولی محبت ہے کیونکہ یہ لوگ سرکارِ دو عالم سے نسبت رکھتے ہیں، عربی بولتے ہیں وہ زبان جس میں حضور اکرم فرماتے تھے“ (۵)

پروفیسر حسین مجیب نے سب سے پہلے جاوید نامہ پر گفتگو کی ہے اور طاسین محمد کے تحت محمد عربیؐ کے دشمن جان ابوجہل کی روح کے کعبہ میں ماتم کمان ہونے پر لکھا ہے۔ ابوجہل دین محمدؐ کو عرب مظاہر پرستی، قریشی عصبیت و قومیت کے بتوں کو پاش پاش کر کے والادین بتلاتے ہوئے نوحہ کرتا ہے۔

سینہ ما از محمد داغ داغ	از دم او کعبہ را گل شد چراغ
ساحر و اندر کلاش ساحوی است	این دو حرف لاله خود کافری است
پاش پاش از خورشید لالت و منات	انتقام از دے بگیر اس کائنات
دل بنائے بابت و از حاضر گشت	نقش حاضر را فسون او شکست
دیدہ بر غائب فرو بستن خطا است	آنچه اندر دیدہ می نماید کجا است
پیش غائب سجدہ برون کوری است	دین نو کو راست و کوری دوری است
غم شدن پیش خداے بے جرات	جذہ را ذوقے بنشد اس صلوات (۶)

اسلام سے قبل عرب بت پرستی، قومی عصبیت، تنگ نظری، ظلم و جبر اور طبقاتی کشمکش کی لہنتوں میں گرفتار تھے، اسلام نے ان کو یکسر ختم کر دیا اور انھیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں ان کے دلوں سے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے۔ ان کی روح و عقل میں وہ پاکیزگی، پختگی اور صلابت آگئی کہ اونٹوں کے گلہ بان اقوام عالم کے گلہ بان ہو گئے اور انھوں نے دنیا کی عظیم ترین تہذیب و تمدن کی بنا ڈالی جہاں ملک و نسب اور قریشی و غیر قریشی کا فرق ختم ہو گیا۔ امیر و غریب کی دوئی غائب ہو گئی، غلام و آقا ایک ہی دسترخوان پر کھانا تناول کرتے تھے رنگ و نسل اور عرب و عجم کا امتیاز حرفِ غلط کی طرح مٹ گیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر ابوجہل کی روح چیخ اٹھتی ہے:-

مذہب او قاطع ملک و نسب	از قریش و منکر فضل عرب
ہنگاہ او یکے بالا و پست	با غلام خویش بہ یک خواں نشست
قدر احرار عرب نشناخت	با کلفتان حبش و رساخت
احمران با سودان آیتخت	آبروے دودمانے ریختند
این مساوات این مواخات عجی است	خوب می دانم کہ سلمان مزدکی است
اعجمی را اصل عدنانی کجا است	گنگ را گفتار سحابانی کجا است (۷)

پروفیسر حسین مجیب نے علاج کے متعلق اقبال کے خیالات پر بھی بحث کی ہے۔ علاجِ دوسرے صوفیہ کے برعکس اپنے خیالات و مشاہدات کو عوام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انھوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا مگر اقبال کے خیال میں علاج کے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ خدا نیک انسان کے قلب میں ہے نتیجتاً ایک نیک انسان خدا کو دنیا کے سامنے عیاں کرتا ہے عباد و معبود باہم دگر مر لوط ہوتے ہیں اور ایک حیات اختیار کرتے ہیں شاعرانہ تخیل سے عاری نقباء نے علاج کو غلط سمجھا اور اسے موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ مگر اقبال علاج کے نقطہ نظر

کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔

کم بگو از خواجہ اہل قراق تشنہ کام و از ازل خونین ایاق
ماہول و عارف بود و نبود کفر و این راز را ہر ماکشود
از فادان لذت برخاستن عیش افزودن ز درد کاستن
عاشقی نہ تار او و اسوختن سوختن بے نار او و نا سوختن
زانکہ او در عشق و خدمت آدم است آدم از اسرار او ناہم است
چاک کن پیرا بن تقلید را تابیا موزی از تو حید را^(۹)

پروفیسر حسین عجیب کے خیال میں ان اشعار سے اقبال کی آزادی فکر ظاہر ہوتی ہے۔

اور اس سے ان کے اس عزم و ہمت کا اندازہ ہوتا ہے جو ان کے اندر حق کے اظہار اور ظلم و جور کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے پائی جاتی تھی، اقبال نے اپنی کتاب ارمغان حجاز میں جو ان کے انتقال کے چند ہی ماہ بعد منظر عام پر آئی۔ علاج سے متعلق اناالحق کے عنوان کے تحت سات رہا عیاں موزوں کی ہیں اقبال کے نزدیک یہ مقام کبریا ہے اگرچہ اس کے قائل کو دار کی آزمائش سے بھی گزرنا پڑے۔

پروفیسر حسین عجیب کا خیال ہے کہ علاج کا اناالحق اقبال کے نظریہ خودی کے مماثل ہے اقبال کے نزدیک انسانی خودی مقدس شے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فرد اور سماج اس کے عمق میں غوطہ زن ہو کر اس سے وہ قوت و حرارت حاصل کریں جو اس کے اندر مستور ہے۔ جو قوم خودی کو اپنا علاج نظر بناتی ہے وہ دنیا کی دوسری قوموں کی امام بن جاتی ہے اس کے نزدیک تساہل یا آرام حرام ہے وہ طائر آفاق ہونے کے باوجود اپنی اصل سے بے نیاز نہیں ہوتی۔ چاند اور تاراج کو مٹا کر کتبے اور اسی کے ہاتھ میں دنیا کی زمام کار ہوتی ہے۔^(۱۰)

بآن ملت اناالحق سازگار است کہ از خوش نم ہر شاخسار است

نہاں اندر جلال او لاجسے کہ اور اندہ سپہر آئینہ دار است^(۱۱)

اقبال کی تقریباً ساری شاعری پر نظریہ خودی چھایا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اقوام عالم اس فلسفہ کو اپنی قوی زندگی میں اپنائیں، پروفیسر حسین عجیب کے نزدیک چونکہ اقبال کا نظریہ خودی اناالحق سے قریب ہے اس لیے وہ علاج کے جرم کے منکر ہیں اور اس خدمت کو در خواست اعتنا نہیں سمجھتے جس کا شکار علاج کو ہونا پڑا۔ اقبال کے نزدیک وہ قوم جو خودی میں ایمان نہیں رکھتی کافر ہے۔ اگرچہ اس نے دینداری کا لبادہ ہی کیوں نہ اوڑھ لیا ہو علاج کے مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے اقبال علاج کی زبانی کہتے ہیں:-

بود اندر سینہ من بانگب صور ملت دیدم کہ دارد قصد گور
مؤمنان باخوی و بوی کافران لالہ گویاں و از خود منکران
من بخود افروختم نار حیات مردہ را گفتم ز اسرار حیات
من ز نور و نار او دادم خبر بندہ محرم گستاہ من نگر^(۱۲)

اقبال نے ارمغان حجاز میں شعراء عرب سے خاص طور پر خطاب کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ میرے نزدیک لعل لب ہیچ و بے قیمت ہے اور نور قرآن نے جب سے میرے دل کو فروغ دیا ہے اس وقت سے میں نے شب تلو یک کو سحر کر لیا ہے:-

گواز من تو خوان عرب را بہائے کم نہاوی لعل لب را
ازاں نورے کہ از قرآن گرفتہ سحر کردم صدوی سالہ شب را^(۱۳)

اقبال شعراء عرب سے خطاب کرتے ہیں کہ صودت نگار بننے کے بجائے انھیں جن معنی پر نظر رکھنا چاہیے اور اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پالینا چاہیے اور اپنے "سوز و ساز و فتنہ"

سے دل مسلم کو ابھارنا چاہیے۔

تو ہم بگڑا رآن صورت نگاری
مجو غیر از ضمیر خویش یاری

بباغ مابر آوردی پرو پال
مسلمان را بدہ سوزے کہ داری

اقبال کو عربوں کے مصائب اور مشکلات کا کرب ستلے رہتا تھا جس سے عرب سیاسی سماجی اور اقتصادی طور پر دوچار تھے۔ انھیں عربوں کے اختلافات اور باہمی نزاع سے بڑا قلق ہوتا تھا اس سے ماضی میں بھی انہیں نقصان پہنچا۔ عرب ان سارے جھگڑوں سے باز رہ سکتے تھے کیونکہ اسلام نے انھیں امن فاشتی اور محبت و اتحاد سے رہنے کی تلقین کی تھی اسی لیے اقبال عربوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق سے رہنے کے لیے انہیں اسلام کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کرنا چاہیے وہ اس بات پر عربوں کی ملامت کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے اسلاف کی راہ چھوڑ کر اغیار کی پیروی شروع کر دی جس کے نتیجے میں انہیں خسران سے دوچار ہونا پڑا۔ اقبال امریکہ کو یاد دہانی کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

کرس یہ کافر ہندی بھی جرات گفتار
اگر نہ ہو امرائے عرب کی بے ادبی

یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو
وصال مصطفوی، اخراق بولہبی

نہیں وجود حدود و ثغورے اسکا
محمد عربی سے ہے عالم عربی

ضرب کلیم کی "شام و فلسطین" والی نظم میں اقبال نے حلب پر فرنگیوں کے قبضہ اور اخلاق سوز غارت کو عام کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی نظم میں اقبال نے مسئلہ فلسطین کو بھی چھیڑا ہے اور بجا طور پر کہتا ہے کہ اگر فلسطین پر یہودیوں کا حق ہے تو ہسپانیہ پر مسلمانوں کا حق کیوں نہیں ہے؟

نشان فرامیس کا یہ خانہ سلامت
پڑے مئے گلہ رنگ سے ہر شیشہ حلب کا

ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق
ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا

مقصد ہے ملکیت انگلیس کا کچھ اور
قصہ نہیں تاریخ کا یا شہد و مطلب کا

پروفیسر حسین مجیب نے اقبال کی اس تنقید کا تفصیلی ذکر کیا ہے جو اقبال نے سامراجیوں کی ہے کہ یہ خاص عربوں کے ساتھ ہمدردی جتلاتے ہیں مگر اصلًا ان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اقبال جب فلسطین عربوں سے خطاب کرتے ہیں تو انھیں اپنے حقوق کی بازیابی اور یہودیوں سے بغاوت کرنے پر براہِ گنجہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ظالم ان کے وطنی عزیز کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، اقبال اپنی عادت کے مطابق فلسطینیوں کی توجہ ترقی و ترقی کی طرف منحرف کرتے ہیں جن کے ذور ایمان نے تاریخ کے رخ کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا یہ لوگ عزم مصمم اور جوش و جذبہ کی حرارت سے محروم تھے یہی حرارت اور آگ فلسطینی عربوں کے دلوں میں بھی شعلہ بارہونی چاہیے۔ اقبال کے نزدیک لندن اور جینیوا کی کانفرنسیں بالکل بے کار ہیں اور ان سے مسئلہ کا کوئی حل نکلنے والا نہیں کیونکہ فرنگ کی رگ جان یہود کے پنجہ میں ہے:-

زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ
میں جلتا ہوں وہ آتش ترے وجود میں ہے

تری دو آنہ جینیوا میں ہے نہ لندن میں
فرنگ کی رگ جان پنجمہ یہود میں ہے

سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات
خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے

اقبال عربوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ انھیں دنیا میں عزت و آبرو کا مقام حاصل کرنے کے لیے اسلام سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے وہ انہیں یورپ کی نقالی سے خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سامراجی طاقتیں ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے اور ان میں انتشار و اختراق پیدا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں یہ سامراجی قوتیں عربوں کی عزت و دولت کو لوٹ لینا چاہتی ہیں اقبال عربوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کی گذشتہ عظمت اسلام کی وجہ سے تھی اور انھوں نے ہی سب سے پہلے لایۃ اللہ کا انقلاب آفرین نظریہ حیات دنیا کے

رہنے پیش کر کے اقوال عالم کی رہبری کی چنانچہ پس چہ باید کرد میں نغمہ کناں ہیں۔
 رمزالا اللہ کرا آموختند این چراغ اول کجا فروختند
 اذم سیراب آں امی لقب لاله دست از ریگ صحرای
 استافسون فرنگی بے خبر فتنہ ہا و آستین او نگر
 از فریب او اگر خواری اماں اشتراکش راز حوضی خود بران
 حکمتش ہر قوم را پیچارہ کرد وحدت اعرا بیاں را صد بارہ کرد
 اقبال کو عربوں کی بے چارگی پر بہت ذہنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ انھیں اپنی تقدیر
 بدلنے پر ملامت کرتے ہیں مگر مایوسی کے بجائے وہ انہیں امید دلاتے ہیں کہ مصیبت کی
 تاریکی کے بعد راحت کی نئی روشنی پھوٹنے والی ہے :-

اس جہان مومنان مشک نام از تو می آید مرا بوسے دوام
 زندگانی تا کجا بے ذوق سیر تا کجا تقدیر تو در دست غیر
 از بنا ترسی حدیث مصطفیٰ است مرد ہارار روز بمار روز صفاست (۳۱)

اقبال نے عربوں کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے
 پروفیسر حسین مجیب مصری رقمطراز ہیں کہ اقبال عربوں کے ایک دردمند مؤرخ تھے جنھوں نے
 عربوں کے ماضی اور حال کے مسائل پر دل سوزی اور پوری گہرائی کے ساتھ جائزہ لے کر
 ان کا حل تلاش کیا ہے اور اپنی شاعری کو اپنے خیالات کا وسیلہ بنا کر دنیا کے سامنے
 پیش کیا۔ آج کے دور میں ان ہی خیالات کی بدولت اقبال کی اہمیت اور معنویت
 پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔

حوالے

(۱) مصری حسین مجیب، پروفیسر اقبال و العالم العربی، قاہرہ ۱۹۷۷ء ص ۱۲۴ (۲) کتابیات اقبال

ترتیب رفیع الدین ہاشمی۔ پاکستان (۳) ندوی، ابوالحسن علی، مولانا، نقوش اقبال، لکھنؤ ۱۹۷۷ء
 ص ۳۸ (۴) رموز بے خودی مع شرح یوسف سلیم ختی، سرنگر ۱۹۷۷ء ص ۲۱۰ (۵) ختی، یوسف سلیم
 پروفیسر، شرح ضرب کلیم، دہلی ۱۹۷۷ء ص ۳۳۱ (۶) جاوید نامہ (کلیات اقبال فارسی لاہور)
 ۱۹۸۵ء ص ۵۲ (۷) ایضاً: ص ۵۵ (۸) حسین مجیب، ص ۲۰ (۹) جاوید نامہ (کلیات) ص ۱۳۳
 (۱۰) اقبال و العالم العربی ص ۲۰۱-۲۱۱ (۱۱) ایضاً: ص ۲۲ (۱۲) ارمغان حجاز، لاہور ۱۹۵۹ء
 ص ۹۷ (۱۳) جاوید نامہ (کلیات اقبال فارسی) ص ۱۲۳ (۱۴) ارمغان حجاز، ص ۱۱۲ (۱۵) ایضاً: ص ۱۱۵
 (۱۶) ضرب کلیم، دہلی ۱۹۸۱ء ص ۶۳ (۱۷) ایضاً: ص ۱۵۶-۱۵۷ (۱۸) ایضاً: ص ۳۰ (۱۹) ایضاً
 ص ۱۵۹-۱۶۰ (۲۰) پس چہ باید کرد (کلیات فارسی) ص ۳۹-۴۱ (۲۱) جاوید نامہ (کلیات فارسی) ص
 ۹۷-۹۸ (۲۲) اقبال و العالم العربی۔ ص ۳۷-۳۷۔

اقبال کامل

ڈاکٹر اقبال کے فلسفہ و شاعری پر اگرچہ بکثرت مضامین اور کتابیں لکھی گئیں لیکن اس سے انکی
 شخصیت مکمل طور پر نمایاں نہ ہو سکی، یہ کتاب اس کی کوپوراکرنے کے لیے لکھی گئی ہے اس میں ان کے
 مفصل سوانح حیات کے علاوہ ان کے فلسفیانہ اور شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں کی تفصیل لکھی
 گئی ہے اور سوانح حیات کے ساتھ ان کی اردو و فارسی شاعری پر ان کے بہترین اشعار کے انتخاب
 کے ساتھ مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، ان کے کلام کی تمام ادبی خوبیاں دکھائی گئی ہیں، پھر انکی شاعری کے
 اہم موضوعوں یعنی فلسفہ خودی، فلسفہ بخود، نظریہ ملت، تعلیم سیاست، صنف لطیف، فنون لطیفہ
 اور نظام و اخلاق وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے،

مرتبہ مولانا عبد السلام ندوی مرحوم (صاحب شعرالہند) صفات ۲۰۰۰ قیمت ۲۸۔۰۰

چوتھی صدی ہجری کے ضوفی فقیہ

امام ابوعلی دقاق

المن

محمد عمیر الصدیق ددیا بادی ندوی رفیق دارالحنفین

چوتھی صدی ہجری اسلامی تاریخ کا تاجنگ اور زریں ٹلی دور ہے اس صدی میں تفسیر و حدیث و فقہ و کلام، تصوف اور شعر و ادب کے نامور فضلا اور اساطین پیدا ہوئے، ان میں بعض تو اپنی جلالت علی کی وجہ سے یگانہ روزگار ہوئے، امام ابو بکر سبحانی، امام ابن سریح، امام ابن خزیمہ، امام صلحی، امام ابو حامد رازی، امام ابو الحسن اشعری، امام سرخسی، امام ابن الحداد، امام دارکی، امام ابو بکر قفال شاشی، امام ابوسلمان بستی، امام دارقطنی وغیرہ ائمہ بھی کا تعلق اسی عہد سے ہے۔ انہی ناموروں میں امام ابوعلی دقاق شافعی نیشاپوری کی ذات گرامی بھی ہے جن کے متعلق تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ امام عصر سان وقت، فقیہ، زاہد و عارف اور شیخ الصوفیہ تھے، ان کا مرتبہ کمال اس سے ظاہر ہے کہ وہ جامع شریعت و طریقت امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری کے استاد تھے، لیکن ان سوس ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کے نہ احوال تفصیل سے ملتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ اس درجہ اعتنا کیا گیا جس کے وہ مستحق تھے، تلاش و تمحس سے ان کے جو حالات مل سکتے ہیں ان کو ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

نام و نسب | ان کا نام و نسب یہ ہے، حسن بن علی بن محمد بن اسحاق بن عبد الرحیم بن ابوعلی، ابوعلی کنیت ہے، نیشاپوری، نسبت وطنی ہے، شہرت ابوعلی دقاق کے نام سے ہوئی، دقاق کے متعلق امام سمعانی کی تحقیق ہے کہ آٹے کی تجارت اور کاروبار کرنے والوں کو دقاق کہا جاتا تھا، یہ پیشہ بہت سے اہل علم کا ذریعہ معاش تھا، ان میں مشہور محدث ابو القاسم عیسیٰ بن ابراہیم دقاق بھی ہیں۔

حصول تعلیم | امام ابوعلی دقاق کے خاندانی حالات اور ابتدائی حصول علم کے واقعات بھی تذکروں میں مذکور نہیں البتہ امام عبدالغافر کی روایت کے مطابق انھوں نے علم حدیث اور عربی زبان و ادب اور علم اصول کی تحصیل کے بعد فقہی علوم حاصل کرنے کے لیے مرو کا سفر کیا۔

انھوں نے سنا ابو عمرو بن حمدان، ابو الہشیم محمد بن ابی النکشمینی اور ابوعلی محمد بن عمر رشبولی سے حدیث کا سماع کیا، بعد میں فقہ شافعی کی تحصیل کی غرض سے مرو تشریف لے گئے، جہاں امام قفال و امام خضری جیسے ائمہ فضل و کمال خلق خدا کو فیضیاب کر رہے تھے، سب سے پہلے وہ امام قفال مروزی متوفی ۳۱۷ھ کی مجلس فقہ سے وابستہ ہوئے،

بعد میں امام ابو القاسم ابراہیم بن محمد خضری نیشاپوری متوفی ۳۶۷ھ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے جو اپنے زمانہ میں علوم ظاہری و باطنی دونوں کے جامع تھے، وہ شیخ ثعلبی اور امام ابوعلی روزباری جیسے اصحاب ورغ و تقویٰ کے فیض یافتہ تھے امام خضری کے انتقال کے بعد امام ابوعلی دقاق پھر امام قفال مروزی کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان دونوں ائمہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد ان کو فقہ میں اس درجہ تبحر و کمال حاصل ہوا کہ

۱۔ انساب: سمعانی ج ۱ ص ۲۴۷، اللیاب باب ابن اثیر ج ۱ ص ۲۳۱ لہ طبقات الشافعیہ کبریٰ: سبکی جدید ادنیٰ ج ۲ ص ۳۲۵ لہ بعض جلد محمد بن عمرو النسوی بھی ہے مگر صحیح ثعلبی ہے، ایضاً ۲۔ طبقات ابن شہیرہ ج ۱ ص ۱۶۹ لہ ایضاً

وہ اس میں مروجہ و مرکز بن گئے اور طالبان علم کے قافلے ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، حتیٰ شدت الیہ الرجال فی ذالک

تصوف | ان کی علمی شہرت اگرچہ فقہ میں ان کی کمالیت و مہارت کی رہین منت ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شروع ہی سے زہد و تقویٰ، معرفت الہی اور صوفیانہ اذکار و اشغال سے رغبت رکھتے تھے، امام خضریٰ سے تعلق کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ شریعت و طریقت کے جامع تھے اور شیخ شبلی و ابوعلی رودباری شاگرد جنید بغدادی جیسے اکابر صوفیہ کے صحبت یافتہ تھے، اسی لیے حدیث و فقہ میں درجہ کمال کو پہنچنے کے بعد بقول ابن عماد حنبلی وہ طریق تصوف کے سالک ہوئے اور اپنی ساری توجہ عمل و اخلاص کی جانب مرکوز کی۔ امام سبکی لکھتے ہیں کہ

ولما استمع ما يحتاج الیه

من العلوم اخذ فی العمل و

سلك طریق التصوف

وہ امام خضریٰ کے واسطے سے شبلی، جنید، سری سقطی، معروف کرخی، داود طائی

اور پھر تابعین تک پہنچنے والے سلسلہ زہد سے منسلک ہوئے۔ اور حال و حال دونوں

اعتبار سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوئے، جس کی بنا پر ایسی شہرت نصیب ہوئی کہ ایک عالم

ان سے فیضیاب ہوا چنانچہ ان کی مجلس ناموروں سے معمور تھی جن میں شیخ ابو القاسم قشیری

۱۸۰ شذرات الذہب: ابن عماد حنبلی ج ۳ ص ۱۸۰ شذرات الذہب ج ۳ ص ۱۸۰ طبقات

کبریٰ جدیدہ نوالہ مذکور، میں الفاظ حافظ ابن عساکر دمشق کے بھی ہیں دیکھیے تبیین کذب المنقری ص ۲۲۶

۱۸۰ تبیین کذب المنقری: ابن عساکر دمشق ص ۲، ۳۔

صاحب رسالہ قشیریہ سب سے نمایاں ہیں۔

امام قشیری پہلی ہی دفعہ جب ان کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ان کے اقوال و

افکار سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی آرزو

ظاہر کی، امام دقاق نے ان کی یہ خواہش قبول تو کر لی لیکن یہ مشورہ دیا کہ ابھی وہ تعلیم

میں اپنا وقت لگائیں، چنانچہ امام قشیری، اکتساب علم کے لیے امام ابو بکر طوسی، امام ابو بکر

بن نورک اور امام ابو اسحاق اسفہانی کے حلقہ ہائے درس میں شریک ہوتے رہے لیکن

وہ امام دقاق کی مجالس میں بھی برابر حاضر ہوتے رہے ان کے آثار سعادت کو دیکھ کر امام

دقاق نے اپنی صاحبزادی سے ان کا عقد کر دیا۔ اس طرح شیخ و مرید کا یہ رشتہ اور مضبوط

جلالت شان | تذکرہ نگاروں نے ان کو الاستاذ، الزاهد العارف، شیخ کبیر، عارف باللہ

شہیر، وحید عصر، بے مثال شیخ الاستاذ، لسان وقت اور امام عصر جیسے القاب و ادب

سے یاد کیا ہے۔

ابن العماد حنبلی نے شیخ عبدالرون منادی کے یہ توصیفی کلمات نقل کیے ہیں،

کان فارحاً فی العلم، متوسطاً

فی الحلم محمود السیرۃ، مجتہد

السریۃ، جنیدی الطریقۃ

سری الحقیقۃ الخ

وہ علم میں ماہر، حلم میں میانہ رو،

خوش خصل، صاف دل، پاک نیت،

طریقت میں جنیدی اور حقیقت کے

امام غزالی نے لکھا ہے وہ زائد زمانہ اور عالم وقت تھے،

۱۸۰ طبقات ابن شہیر ج ۱ ص ۱۶۹ تبیین ص ۳، ۲۸۰ رآة الجنان: یافعی ج ۲ ص ۱۸۰، انکس العبر فی

خبر من غیر حافظ ذہبی ج ۳ ص ۹۳ شذرات الذہب ج ۳ ص ۱۸۰ ایضاً۔

قاضی ابن شہبہ نے لکھا ہے کہ وہ صاحب کرامات و معاشفات تھے، انھوں نے اگرچہ کسی کرامت کا ذکر نہیں کیا، تاہم امام قشیری کی ایک روایت سے امام دقاق کی فراست اور کشف کا اندازہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام دقاق سے میرے تعلق کی ابتداء کا زمانہ تھا اس وقت میں مسجد مطرزیں درس دیا کرتا تھا، مجھے نسا دیشاپور اور مرو کے درمیان کی ایک نستی، جانا تھا، جانے سے پہلے میں امام دقاق کے ساتھ چھپل قدمی کر رہا تھا، اس وقت دل میں خیال آیا کہ کاش میری غیر موجودگی میں وہ میری مجلس کو سر فراز کر دیا کریں، میں اسی وقت وہ میری جانب مڑے اور فرمایا کہ تمھاری غیر حاضری میں میں تمھاری قائم مقامی کر دیا کرونگا، چند قدم چلنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ وہ چل چلے ہیں اور ہفتہ میں اگر وہ دو تین بار میری مجلس میں آئیں گے تو زحمت ہوگی، اس لیے اگر وہ ایک ہی بار آجائیں تو بہتر ہوگی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پھر کے اور فرمایا کہ اگر ہفتہ میں دو بار ممکن نہ ہوا تو میں ایک ہی بار آ جاؤں گا، اسکے بعد پھر میرے دل میں کوئی بات آئی اور انھوں نے از خود اس کے متعلق جواب دے دیا۔

اقوال و احوال فقہ شافعی میں ان کے فضل و کمال اور ان کی ذات کے مرجع و مرکز ہونے کا ذکر تو کیا گیا مگر افسوس ہے کہ ہم ان کی کسی فقہی کتاب یا ان سے منقول مسائل و فتاویٰ کے مجموعہ سے ناواقف ہیں، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ان کی فقہی حیثیت پر ان کی صوفیانہ شان غالب تھی، تاہم ان کے بعض اقوال کتابوں میں موجود ہیں، ہم ذیل میں حکمت و معرفت کے ان چند موتیوں کو بہ یہ ناظرین کر رہے ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اَذْكُرْ ذِي اِذْكُرْ كُمْ رَحْمَةً يَدُكَ وَمِنْ نَمُو

سہ شذرات الذہب ج ۳ ص ۱۸۰ و طبقات ابن خلدون ج ۱ ص ۱۶۹ سہ تبیین کذب

یاد رکھوں گا، اس کی تشریح میں امام دقاق نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو جبکہ تم زندہ ہو میں نہیں اس وقت یاد رکھوں گا جب تم مر چکے ہو گے اور زیر خاک ہو گے اور تمھارے احباب و آثار اور سارے ساتھی اور تمھارے تم سے چھوٹ چکے ہوں گے یہ

حدیث شریف ہے کہ من اکرم غنیا لغنا ذہب ثلاثا دینہ (جس نے کسی مالدار کی محض اس کی ثروت و تو نگری کی وجہ سے عزت و تکریم کی اس کا دو تہائی دین ضایع ہو گیا)، اس کی تشریح میں فرمایا کہ انسان تین حیثیتوں سے جانا جاتا ہے، ایک قلب، دوسرے زبان اور تیسرے نفس، تو اگر کسی کی ثروت کے سلسلے زبان و نفس سے خود کو حقیر ثابت کیا تو اس کے دین کا دو تہائی حصہ ضایع ہو گیا اور اگر مالدار کی مالدار کی زبان و نفس کے ساتھ دل سے بھی معترف و مقرب ہوا تو پھر اس کا تمام دین جاتا رہا ہے

ایک اور حدیث شریف ہے کہ حفت الجنة بالمکالا (جنت، کمروہات سے گھیری گئی ہے)، اس کی تشریح میں انھوں نے یہ نکتہ پیش کیا کہ جنت خالق کائنات کی قدرت و خلقت کا ایک منظر ہے، جب اس تک رسائی، مشقتوں اور دشواریوں کے بعد ہی ممکن ہے تو پھر خدا کے نعمتوں تک رسائی کتنی دشواریوں اور مشقتوں کے بعد ہوگی،

ایک اور حدیث شریف کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ جب امت القلوب علی حب من احسن الیہا حسن سلوک کرنے والے کی طبعی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں پر تعجب ہے جو اصرار کے علاوہ کسی اور کو محسن نہیں سمجھتے پھر بھی وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ امام ابن اثیر نے اس قول کو بہت خوب

سہ البدایہ والنہایہ: ابن کثیر دخی ج ۱۲ ص ۱۳ سہ البدایہ والنہایہ ج ۱۲ ص ۱۳ و طبقات کبریٰ ج ۲

بتایا ہے، اگرچہ حدیث کی صحت میں کلام کیا گیا ہے

ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک صاحب ریاست امیر آئے اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر نصیحت کے طالب ہوئے، امام دقاق نے فرمایا کہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب صدق و اخلاص سے دیجئے کہ آپ کو دولت زیادہ محبوب ہے یا دشمن؟ جواب دیا کہ دولت، تو فرمایا کہ کیسے، جس سے تم کو محبت ہے، اس کو اپنے بعد میں چھوڑاؤ گے جبکہ تمہارا دشمن جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی اپنے دشمن سے محبت کرو کہ آخرت میں یہ باعث اجر ہو، یہ سن کر وہ امیر کبیر روئے اور کہا کہ کیا خوب نصیحت ہے

ایک بار فرمایا کہ جو شخص حق بات کے اظہار میں سکوت اختیار کرے وہ گونگا شیطان ہے فرمایا کہ نقائے رب کے اشتیاق میں اگر موت کی تمنا کی جائے تو اس وقت کی جائے جب انسان بساط عیش و عشرت پر ہو، نہ کہ آزمائش و امتحان کی گھڑیوں میں، حضرت یوسفؑ کو جب کنویں میں ڈھکیلا گیا اور جب ان کو داخل زنداں کیا گیا تب انھوں نے توفی (اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے) کی دعا نہیں کی لیکن جب وہ عیش و عشرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے تو فرمایا کہ توفی مسلمان ہے

فرماتے تھے کہ صاحب الحزن (درد مند دل والے) ایک ماہ میں طریق معرفت کی جو مسافت طے کر لیتے ہیں دو مہرے اسے ایک برس میں بھی نہیں کر سکتے

فرمایا کہ جس نے آداب اسلام میں کسی کو بھی حق و معمولی خیال کیا وہ سنت سے محروم ہوا اور جس نے کسی سنت کو ترک کیا، اسے ادائے فرض سے محرومی کی سزا ملی اور

۱۔ البدایہ والنہایہ بحوالہ مذکورہ ۲۔ شذرات الذہب ج ۳ ص ۱۸۰ ۳۔ ایضاً ۴۔ ایضاً ۵۔ ایضاً

جس نے فرائض کو اہمیت نہ دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مبتدع مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے پاس باطل کا ذکر کرتا ہے اور اس طرح وہ اس شخص کے قلب میں شک و ریب کی تخم ریزی کرتا ہے

فرمایا کہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ ثروت و علم میں کون افضل ہے؟ میرے نزدیک سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو بقدر کفایت مال حاصل ہو اور پھر وہ اسی میں محفوظ رہے نہ وہ یہ اشغال اکثر پڑھتے تھے،

احسن ظنك بالاباء اذ حنت ولد تحف شرمایا تی بہ العقل

وسالمتك اللیالی فاعتروت بها وعند صفوا اللیالی یحدث الكدر

(وقت اگر سازگار و خوشگوار ہے تو خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہو، حالانکہ قضا و قدر کی ناگوار باتیں مخفی نہیں ہیں، شب و روز بے خطر ہیں تو تم کو ان سے دھوکہ نہ ہو کہ ہر صبح کی شام اور ہر چاندنی کے بعد اندھیری رات ہے)

سماع کے متعلق ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ سماع عوام کے لیے حرام ہے کہ ان کے نفوس سیدہ کی بقا کا سامان ہے، زاہدوں کے لیے یہ مباح ہے کہ مجاہدوں کے حصول میں مددگار ہے اور ہمارے اصحاب کے لیے یہ مستحب ہے کہ ان کے دلوں کی حیات کا سبب ہے فرمایا کہ اگر کسی شہر سے کسی صاحب دل، اللہ کے ولی کا گذر ہوتا ہے تو اس کے برکات شہر والوں کو حاصل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ برکتیں کسی عامی و جاہل کے لیے باعث مخفرت ہو جاتی ہیں

۱۔ طبقات کبریٰ جدید ج ۴ ص ۳۳ ۲۔ طبقات کبریٰ جدید بحوالہ مذکورہ ۳۔ شذرات الذہب بحوالہ مذکورہ ۴۔ ایضاً ۵۔ ایضاً

ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی شخص نے جناب سہل سے ہمہ وقت معیت کی خواہش ظاہر کی، جناب سہل نے فرمایا کہ جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو باقی رہنے والے کے ساتھ کون رہتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ! فرمایا کہ بس اسی کی صاحبیت و وفات اختیار کر لو۔ فرمایا کہ یہ بڑی آزمائش ہے کہ تم محض مرید بن کر رہو، مراد نہ بن سکو، تم قربت کے آرزو ہو اور تم کو جہلائے حیر و فراق رکھا جائے؟

ایک بار جب وہ تلاوت کے دوران اس آیت کریمہ پر پہنچے (فتویٰ عنہم) وقال یا اسفی علی یوسف (برادران یوسف سے منہ پھیرا اور فرمایا آہ غم یوسف) تو یہ شعر پڑھا جتنا بلیوی وحی جنت بغیرنا و آخری بنا جحیم لا نرید

امام وفاق کے ان اقوال کی تاثیر میں ان کے احوال کا بڑا دخل ہے، وہ عیش و عشرت کی زندگی کے بالکل عادی نہ تھے، بقول امام قشیری، وہ مسند و تکیہ پر ٹیک تک نہ لگاتے تھے۔

وفات ۱۲۶۶ھ میں وہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، ابن تغری بردی نے سال وفات ۱۲۶۶ھ لکھا ہے مگر دوسرے تذکرہ نگاروں نے ۱۲۶۵ھ کو ہی ترجیح دیا ہے۔
۱۔ تذکرات الذہب بحوالہ مذکورہ ۲۔ البدایہ والنہایہ بحوالہ مذکورہ ۳۔ ایضاً ۴۔ تبیین بحوالہ مذکورہ ۵۔ التاجم الزاہر بحوالہ طبقات کبریٰ جدید ج ۲ ص ۳۳۰۔

مطلقہ عورت اور نان نفقہ

از حافظ علی صدیقی دریا بادی ندوی

قیمت: روپے ۱۰ "نیچر"

نجیب محفوظ مصر کا مشہور ناول نگار

۱۹۱۱ء

جناب شیخ نذیر حسین، مدیر اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

الفریڈ نوبل (۱۸۹۶ء) سویڈن کا مشہور سائنس دان اور ڈائنامیٹ (بم) کا موجد تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سے دھماکہ خیز گولے بھی ایجاد کیے تھے ان کے خیر ایجادات کے صلے میں یورپی ممالک نے اسے گرانقدر انعامات سے نوازا تھا۔ مزید برآں نوبل کی باکو (روس) میں تیل کے کنوئیں میں شراکت داری تھی، لہذا اس نے بے حساب دولت جمع کر لی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک ٹرسٹ قائم کر کے کروڑوں پونڈ اس کی تحویل میں دیدیے تھے اور یہ وصیت کر دی تھی کہ اس رقم کے منافع سے ہر سال سائنس میں نئی دریافت کرنے والے سائنس دان یا علم و ادب کی غیر معمولی خدمت کرنے والے ادیب کو اس کے نام سے موسوم انعام دیا جائے۔ اس انعام کی مالیت دس ہزار پونڈ سے لے کر تیس ہزار پونڈ ہوتی ہے، یورپ اور امریکہ کے فضلاء اور ماہرین سائنس ہمیشہ نوبل انعام سے سرفراز ہوتے رہے ہیں۔ غیر منقسم ہندوستان میں یہ اعزاز صرف رابندر ناتھ ٹیگور اور چندرو نکٹارامن (مدراس یونیورسٹی) کو حاصل ہوا تھا، لیکن اب تک کوئی بھی مسلمان اس انعام کا مستحق نہیں سمجھا گیا تھا،

آج سے میں سال قبل بعض یورپی ارباب علم نے نوبل انعام کے لیے مشہور مصری مصنف اور ادیب طحسین کا نام پیش کیا تھا، لیکن یہودی و عیسائی کارپردازوں کے روایتی تعصب کی وجہ سے یہ تجویز منظور نہ ہو سکی۔ خوشی کی بات ہے کہ اب یہ انعام مشہور مصری ناول نگار نجیب محفوظ کو عطا کیا گیا ہے، جس کے بہت سے ناول انگریزی و فرانسیسی میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔

نجیب محفوظ ۱۹۱۲ء میں قاہرہ میں ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوا، جو جالیہ کے محلے میں رہائش پذیر تھا۔ اس محلے کو نجیب کے ناولوں میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ نجیب کے جامعہ مصریہ میں تعلیم پائی اور ۱۹۳۴ء میں بی۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ جامعہ مصریہ کے انتظامی شعبے سے متعلق ہو گیا۔ زماں بعد وہ پندرہ برس تک وزارت اوقاف میں کام کرتا رہا۔ اس کے ذمے مساجد کی نگرانی اور مختلف انتظامی امور تھے۔ اس ملازمت کے دوران اس کو مختلف لوگوں سے ملنے اور دینی حلقوں کے خیالات اور رجحانات سے شناسا ہونے کے مواقع ملے۔ وہ محکمہ کے کلرکوں، منشیوں اور مختلف اہل کاروں کی تنگ نظری، کام چوری، تساہل پسندی اور تاخیری حربوں سے نالاں رہا۔

۱۹۵۴ء میں نجیب محفوظ کی تبدیلی وزارت ثقافت میں بطور ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو گئی، جس کے ذمے صنعتی (فنی) اسکولوں کی نگرانی تھی۔ اس کے بعد وہ سینماؤں کی تنظیم و محسوسہ سینما کا ڈائریکٹر بنادیا گیا۔ ۱۹۵۶ء میں مصری حکومت نے اسے علم ادب کی خدمت کے صلے میں اعلیٰ سرکاری انعام سے نوازا۔ ۱۹۶۳ء میں اس نے سرکاری مناصب سے سبکدوشی حاصل کر کے اپنی دنیا آپ بسا نی شروع کر دی۔

نجیب نے چالیس برس کی عمر میں شادی کی۔ اس کی پرائیویٹ زندگی کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہے۔ وہ اب خاموشی سے تصنیف و

تالیفات میں نگار رہتا ہے اور روزانہ چار پانچ گھنٹے لکھنے، پڑھنے میں گزارتا ہے۔ بعض اوقات وہ دو مختلف کتابوں کی تحریر میں مصروف رہتا ہے، الہام میں اس کے ناول، قصے، کہانیاں اب بھی قسط وار چھپتے رہتے ہیں۔

نجیب کی ادبی زندگی تقریباً پچیس برس پر محیط ہے۔ وہ ملازمت کے ساتھ ادبی کاموں میں بھی مصروف رہا ہے۔ وہ موجودہ عرب دنیا کا معروف ترین، بسیار نویس اور زود نویس اور کامیاب مصنف ہے۔ اس نے چوبیس بچپن کے قریب ناول اور سیکڑوں افسانے لکھے ہیں۔ نجیب نے زمانہ تعلیم میں مصر قدیم پر ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ مصر القدیمہ کے نام سے کیا تھا۔ ۱۹۳۴ء میں اس نے سلامہ موسیٰ کی تحریک اور ترغیب و تشویق پر اس کے ہفتہ وار میگزین مجلۃ الاسبوعیۃ الجدیدہ میں افسانے لکھنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اس کے ناول مصر کے مختلف روزناموں، ہفت ناموں اور ماہناموں میں قسط وار شائع ہوتے رہے۔ افسانوں کی تعداد کوئی چار، پانچ سو کے لگ بھگ ہے۔

نجیب مصری ادیبوں میں طحسین، عباس محمود العقاد اور احمد حسن الزیات سے بھی متاثر رہا ہے، لیکن سلامہ موسیٰ کی صحبتوں میں اس پر جو رنگ چڑھا چکا تھا وہ آج تک اثر نہیں سکا۔ یہی وجہ ہے کہ نجیب کو مصر کے فرعونی عہد کی تاریخ و تمدن سے شغف رہا ہے اس کے ابتدائی تین ناول فراعنہ مصر کے عہد سے متعلق ہیں وہ مصری قوم پرستی کی تحریک کا بھی ہمنوا رہا ہے۔

نجیب نے یورپی ادب کا بھی گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اس نے روسی برطانوی اور فرانسیسی ادیبوں لے سلامہ موسیٰ ایک قبلی عیسائی ادیب تھا جس کی اباحت.... سے مصر کے اسلامی اور دینی حلقوں کو شدید اختلاف تھا اس کی خود نوشت سوانح، التربیتہ کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔

کی تحریروں کو بڑے غور اور انہماک سے پڑھا ہے۔ طالسائی، دوستوفسکی، والٹر سکاٹ اور دوسرے فرانسیسی ادباء اس کے محبوب مصنف ہیں۔

نجیب کے ناولوں کے پلاٹ اور ان کا تانا بانا الف لیلہ کی داستانوں سے ملتا جلتا ہے وہ قاہرہ کے قدیم محلوں کے رہنے والوں کی معاشرتی زندگی، ان کے رسم و رواج، ان کے احساسات و جذبات اور رجحانات و میلانات کی نہایت خوبصورتی سے ترجمانی کرتا ہے، خان الخلیل، زقاق المدق، بین القصرین، قعر الشوق، اولاد وحارثنا، السکر یہ اور اللص والکلاب اس کے مقبول ترین ناول ہیں۔ خان الخلیل، زقاق المدق قاہرہ کے قدیم محلوں کے نام ہیں جہاں کے باشندوں کے طور طریقوں اور رہن سہن پر آج بھی مملوک عہد کا سایہ چھایا ہوا ہے اور وہ جدید تمدن کے بہت سے مظاہر سے نا آشنا ہیں۔ بدایہ والنہایہ مصر کی تحریک آزادی کی داستان ہے۔ اللص والکلاب (چور اور کتے) میں ایسے ڈاکو کو پیش کیا گیا ہے۔ جو بد عنوان معاشرے سے بیزار ہو کر امیروں کے ہاں چوری کرتا اور ناداروں کی مدد کرتا ہے۔ اس ناول کو فلما یا بھی جا چکا ہے۔

نجیب محفوظ ایک آزاد خیال اور ترقی پسند ادیب ہے۔ شاید اس کا ایک ناول مصری حکومت غیظ بھی کر چکی ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے زبان و بیان پر بھی اعلیٰ قدرت حاصل ہے اور وہ حتی الامکان عامی زبان سے پرہیز کرتا ہے۔

(دارالمصنفین کی شایع کردہ وقت کی ایک اہم کتاب)

بابری مسجد

جس کے مال و اعلیٰ پر بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔

قیمت ۲۲ روپیے۔

بَابُ التَّقْرِیظِ وَالِانْتِقَادِ

المرضی (عربی، اردو)

مولفہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ صفحات عربی ۲۸۲
مع خوبصورت ڈسک کور، صفحات اردو ۴۶۴ جلد مع گرد پوش قیمت اردو اعلیٰ ایڈیشن
ساتھ روپیے اور عام ایڈیشن ۳۵ روپیے، پتہ عربی: دار القلم دمشق، حلبونی پوسٹ بکس
۴۵۲۳، بیروت، پوسٹ بکس ۱۱۳/۶۵۰۱ پتہ: اردو ایڈیشن مجلس تحقیقات و نشریات
اسلام پوسٹ بکس ۱۱۹ لکھنؤ۔

طبقات صحابہ اور تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا تذکرہ موجود ہے، دارالمصنفین کے سلسلہ سیر الصحابہ و تاریخ اسلام میں بھی اسی حیثیت سے ان کے حالات و کمالات کا مرقع پیش کیا گیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر کی طرح ان کی علیحدہ اور مفصل سوانح لکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا اور قدیم طرز کی کتابوں میں صحت و وثوق کا لحاظ کیے بغیر افراط و تفریط کا کام لیا گیا ہے، اس کی وجہ سے حضرت علی رضی کی شخصیت کے حقیقی خط و خال اور اعلیٰ تصویر دنیا کے سامنے جلوہ گر نہ ہو سکی اس لیے ان کی ایسی مستند سوانحی کی ضرورت تھی جو موجودہ علمی و تحقیقی ذوق و معیار کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہو اور اس میں بحث و نظر اور تلاش و تحقیق کا معروضی انداز اختیار کر کے مثبت حقائق اور درست نتائج تک پہنچنے کی سعی طبع کی گئی ہو،

اردو و عربی کے نامور مصنف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو دوسرے متعدد علمی و دینی کاموں کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توفیق دی اور انھوں نے عربی میں سیرت رضوی پر یہ مفید کتاب لکھی

جس کے اردو ترجمہ کی سعادت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کے حصہ میں آئی جو اردو عربی کے پختہ مشق اہل قلم اور اچھا علمی و ادبی ذوق رکھنے کے علاوہ اسی موضوع اور اس کی مرکزی شخصیت اور اس کے خاندان ہی سے نہیں بلکہ خود فاضل مصنف سے بھی عقیدت و احترام کا تعلق رکھتے ہیں،

المرقئی دس ابواب پر مشتمل ہے، پہلے باب میں حضرت علیؑ کے خاندانی حالات اور عہد و ماحول کا جائزہ لے کر ان کی سیرت و شخصیت کی تصویر کشی میں ان کے خاندان کا حصہ دکھایا گیا ہے اور ولادت سے ہجرت تک کے واقعات قلمبند کیے گئے ہیں، دوسرے باب میں مدینہ منورہ میں ان کے قیام کے زمانہ سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے حالات، مختلف غزوات میں ان کے جنگی کارنامے اور شجاعت و بہادری کے خداداد کمالات بیان کیے گئے ہیں پھر تین ابواب میں عہد صدیقی و فاروقی و عثمانی میں پیش آنے والے ان کے حالات و واقعات کو موضوع بنایا گیا ہے، چھٹے باب میں خلافت مرقضی کا ذکر ہے، اس میں خلافت کی باگ ڈور سنبھالنے کے بعد کی دشواریوں، مسلمانوں کے اختلافات، جنگ جمل و صفین میں ان کی باہمی خوں ریزی، فتنہ خوارج اور سبائیت کی تفصیل ہے، ساتویں باب میں خوارج اور اہل شام کے ساتھ پیش آنے والے حوادث، حضرت علیؑ کی شہادت، ان کے آل و اولاد کا تذکرہ ان کے حکیمانہ و عارفانہ اقوال اور شعر و ادب میں ان کے کمال کا ذکر ہے۔ آٹھویں باب میں فاتح خیبر کی پاکیزہ سیرت، زہدانہ و متوکلانہ زندگی، اعمال و حکام کے ساتھ برتاؤ اور اصول سیاست و طرز حکمرانی وغیرہ پر گفتگو ہے، نویں باب میں حضرات حسنینؑ کی سیرت و کردار کے جلوے دکھائے ہیں، اودان کے دینی و سیاسی موقف پر بحث کی ہے، دسویں باب میں اہل بیت اور اولاد علیؑ کی سیرت و کارنامے بیان کیے ہیں اور فرقہ امامیہ کے نظریہ امامت کا جائزہ لیا گیا ہے۔

حضرت علیؑ مرقضی کی زندگی کے بعض موڑ بڑے نازک اور پیچیدہ ہیں، اس طرح کے بعض نازک مباحث و مسائل پر مصنف نے بڑی فاضلانہ بحث کی ہے،

۱۔ مسلمانوں میں امامت و خلافت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اسی کی وجہ سے امت دو بڑے فرقوں میں بٹ گئی، مولانا نے اثنا عشری فرقہ کے عقیدہ امامت کو مختلف اسباب و عوامل کا نتیجہ بتایا ہے اور دقیق نظر سے اس کا تجزیہ کر کے کئی اہم پہلوؤں کی جانب توجہ دلائی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے،

شروع میں اہل بیت توحید و رسالت کے بنیادی عقیدہ پر خود بھی قائم و استوار رہے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے رہے ان کے نزدیک رسول اللہ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد دین ہر اعتبار سے مکمل ہو گیا اس لیے وحی و رسالت کا سلسلہ موقوف ہو گیا اور اب دین میں کسی کی پیشی اور رد و بدل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مگر بعد میں ان کے اندر تدبیر جاہلیت کی روح عود کر آئی اور وہ یونان، ایران، ہندوستان اور چین کے نبوت سے نا آشنا یا اپنی اصل تعلیمات پر قائم نہ رہنے والے مذاہب کی طرح اس بات کے قائل ہو گئے کہ حکمراں طبقہ اور روحانی و باطنی قیادت اولیٰ و مورد وجاہت کے مالک خاندان دوسرے لوگوں سے ممتاز اور عام سطح سے بلند نیز مقدس و معصوم ہوتے ہیں۔ اور انہیں شریعت میں رد و بدل، تحلیل و تحریم اور قانون سازی کا حق و اختیار ہوتا ہے۔

مصنف نے اثنا عشری فرقہ کی مستند کتابوں کے حوالہ سے اس کے عقیدہ امامت پر بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ائمہ کا تعین من جانب اللہ ہوتا ہے اور وہ پیغمبروں کی طرح معصوم اور مفترض الطاعت ہوتے ہیں، عام لوگ تو درکنار دوسرے انبیائے بھی ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، نہ ائمہ کے بغیر لوگوں پر خدا کی حجت قائم اور تمام ہو سکتی ہے اور نہ دنیا قائم رہ سکتی ہے ان کی معرفت ایمان کے لیے شرط ہے، ان کو تحلیل و تحریم اور تشریع کا مکمل اختیار ہے، ان پر ایمان لانے والا جنتی ہے خواہ وہ ظلم، فسق اور فجور کا مرکب کیوں نہ ہو،

مولانا کے خیال میں یہ اور اسی قسم کے دوسرے عقائد اثنا عشری فرقہ میں تسلسلاً بعد نسل برابر موجود

مہرے میں جس کی صدائے بازگشت اس زمانے کے مشہور شیعہ رہنما امام خمینی کی تقریروں اور تحریروں میں بھی سنائی دیتی ہے، مولانا کے نزدیک مخصوص خاندان و افراد کی عصمت و تقدس کے اس تصور اور غلو پر مبنی امامت کے اس عقیدہ کے حدود و اہمیت تک پہنچ گئے ہیں اور اس پر قدیم ایرانی عقائد کی وہی چھاپ نظر آتی ہے جس نے اونچی ذات کے لوگوں کو ظل الہی بنادیا اور حکمران خاندان و افراد کے بارہ میں یہ خیال راسخ کر دیا کہ ان کے اندر خدا حلول کر گیا ہے، مولانا نے خاندانوں اور افراد کی دینی و سیاسی اہمیت و اہمیت کے نتیجے میں رونما ہونے والی گونا گوں خرابیوں کی نشاندہی کی ہے۔

مصنف نے بتایا ہے کہ جب اسلام کا دور دورہ ہوا تو اس وقت دنیا دو طرح کی موروثی اور خاندانی حکومتوں کے نظام میں جکڑی ہوئی تھی ایک تو مطلق العنان دنیوی حکومت تھی جو باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی یا خاندان کے ایک فرد سے اس کی وصیت کے مطابق دوسرے فرد کو ملتی یا پھر کوئی اپنے نعرہ و قوت سے اہلیت و استحقاق کے بغیر بھی اسے حاصل کر لیتا اس طرز حکومت میں ملک و قوم کے مفاد کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا بلکہ ملک کی ساری پیداوار اور آمدنی بادشاہوں کی ملکیت ہوتی اور وہ اس میں من مانا تصرف کرتے، اپنے خزانے مال و دولت سے بھر کر عیش کرتے، مامور مطلق العنان حکمران سب لوگوں سے بالاتر سمجھا جاتا اور یہ خیال کیا جاتا کہ اس کی رگوں میں اللہ کا مقدس خون رواں ہے،

بادشاہوں کے مقابلہ میں رعیت کی حالت نہایت ابتر اور جانوروں سے بھی بدتر تھی، ان کی زندگی نہایت پر مشقت اور سخت شکنجوں میں جکڑی ہوئی ہوتی۔

دوسری حکومت روحانی و دینی تھی اس میں دینی اقتدار ایک مخصوص نسل و خاندان اور اس کی معین خاندان میں مرکوز ہو کر رہ گیا تھا اور دینی قیادت و سربراہی اس کی میراث و جاگیر بن گئی تھی اور دینی رہنما کا تقدس کی حد تک احترام کیا جاتا تھا اس کو گونا گوں اقتصادی فوائد حاصل تھے اور اپنی

خواہشات پوری کرنے کا ہر طرح کا اختیار تھا، وہ خالق و مخلوق اور عابد و معبود کے درمیان واسطہ بنا ہوا تھا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور آزادی کے ساتھ ایک تازہ شریعت ایجاد کر سکتا تھا، موروثی جاگیر داری کا یہ دینی و دنیاوی نظام یونان، ایران اور ہندوستان وغیرہ میں رائج تھا، اسلام نے اس کو ختم کر کے مسلمانوں، اہل شوریٰ اور اہل علم و اخلاص کو خلیفہ کے انتخاب کا حق دیدیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی صراحت نہیں فرمائی کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا اگر یہ معاملہ واقعی آپ کے دینی فرائض میں شامل ہوتا تو آپ ضرور اس کی صراحت و توضیحات فرما دیتے اور اس کا نفاذ کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر کچھ تم پر تمہارے خداوند کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو اگر تم ایسا نہیں کیا تو خدا کے پیغام کو نہیں پہنچایا وہ تم کو لوگوں سے بچائے گا (مائیدہ، ۶۷)

اس ضمن میں حدیث قرطاس سے استدلال کرنے والوں کو مولانا یہ جواب دیتے ہیں۔

”کاغذ طلب فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین روز تک زندہ رہے مگر نہ کبھی

کاغذ طلب فرمایا اور نہ خلافت کے متعلق کوئی تصریح کی جب کہ خود اسی روز اور اس کے بعد دو روز

بہت سی وصیتیں فرمائیں مگر خلافت کے بارے میں اشارتاً و صراحتاً کچھ ارشاد نہیں فرمایا (ص ۷۲)

۲۔ مسئلہ خلافت میں خلفاء کی ترتیب بھی ماہ النزاع ہے جسے ایک اتفاقی امر کہا جاتا ہے مگر مولانا

کے نزدیک یہ الہامی اور تقدیری امر ہے جس میں خاص حکمت ربانی کا فرما ہے، وہ رقمطراز ہیں۔

”حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہ کوئی اتفاقی بات تھی اور نہ کسی سازش کا نتیجہ تھی بلکہ یہ غالب و حکمت

دالہ خدا کی طرف سے ایک طے شدہ فیصلہ تھا اس نے مسلمانوں کی جمیعت کو باقی رکھنے اور اپنے

کو غالب کرنے کا جو ارادہ کر لیا تھا یہ اس کے ساتھ لطف و کرم کا ایک معاملہ تھا (ص ۷۳)

”حضرت ابو بکرؓ کے انتخاب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس خاندانی اور موروثی طرز حکومت سے

نجات مل گئی جس کی بنیاد خون کے تقدس اور نبی شریف پر ہے، اگر پہلی مرتبہ خلیفہ کا انتخاب بنی ہاشم سے ہوا ہوتا جس کے وہ اہل تھے تو اس خاندان میں دینی دروہانی سربراہی کے ساتھ دنیاوی سلطنت کی بھی داغ بیل پڑ جاتی اور اسلام میں بھی عیسائیوں کی طرح پاپائیت کا سلسلہ قائم ہو جاتا اور اس کے وہی خراب اور برے نتائج دین کے متبعین اور اسلامی معاشرہ میں رونما ہوتے جن کا مشاہدہ سچی پاپائیت اور مجوسی و برہمنی نظام میں کیا جاسکتا ہے یعنی ایک ہی خاندان میں حکومت و سیاست مرکوز ہو جاتی، خود رانی اور استبدادیت کا مظاہرہ ہوتا، اقتصاد و معاشی استحصال شروع ہو جاتا اور آئندہ نسلیں خلفاء کے بارے میں یہ خیال کرنے لگتی کہ وہ عام لوگوں کی سطح سے بلند ہی نہیں بلکہ مافوق البشر ہیں جو لوگوں کی دولت حاصل کر کے داد بخش دیتے ان سے نذر و نیاز، ہریے اور صدقے وصول کر کے زندگی بسر کرتے، یہ بات اس حکمت کے بھی خلاف ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ دونوں طرح کی وجاہت یعنی دنیاوی حکومت اور دینی سربراہی بنی ہاشم کو ورثہ مل جاتی تو پھر کبھی ان کے خاندان سے باہر نہ جاتی" (ص ۷۰ و ۷۱)

مولانا نے حضرت عمرؓ کے انتخاب کو بھی الہامی اور حکمت الہی کا منظر بتایا ہے (ص ۹) مسئلہ کی مزید توضیح کے لیے یہ تنقیح بھی ملاحظہ کے لائق ہے۔

"اکثر انقلابی اصلاحی تحریکوں کا آغاز تو اصلاحی دعوت اور فساد و ضلالت کی بے گنی سے ہوا مگر پھر دعوت کے اولین بانی اور انقلاب کے داعی کی نسل و خاندان میں حکومت و اقتدار یا سیاسی و فوجی قوت کے حصول پر ان کی انتہا ہوئی اسی لیے ذہین و حساس لوگوں کو دینی و دعوئی تحریکوں کی جانب سے ہمیشہ تشویش لاحق رہی،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں ہر قل نے ابوسفیان سے ایک سوال یہ کیا

کہ کیا اس نبی کے باپ و دادا میں کوئی بادشاہ گذرا ہے، ابوسفیان نے جواب دیا نہیں، اسے سن کر ہر قل نے کہا اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کتا کہ شخص اپنے باپ دادا کا اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے،

حاصل یہ خدائے عز و علیم کی حکمت ہے کہ آپؐ کی وفات کے بعد آپؐ کے خاندان اور اہل بیت میں سے کوئی شخص آپؐ کا جانشین نہیں ہوا بلکہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے جو بنی تمیم میں سے تھے اور ان کے جانشین حضرت عمرؓ ہوئے اور یہ بنی عدی میں سے تھے، ان کے بعد حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے جو بنی امیہ میں سے تھے، ان کے بعد حضرت علیؓ نے خلافت کی باگ ڈور سنبھالی جب مسلمانوں اور صحابہ کرام میں ان سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا، اس ترتیب سے شکوک و شبہات ختم ہو گئے اور لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، دراصل خلافت و امامت خاندانی و نسلی نہیں ہے بلکہ یہ صلاحیت و استعداد پر موقوف اور ایک تقدیری معاملہ ہے اس سے ہر قسم کے رد و قیود کا دروازہ مسدود ہو جاتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا (ص ۷۱ و ۷۲)

مولانا کے نزدیک یہی طریقہ عربوں کے دستور کے مطابق بھی تھا، انگریزی کے مشہور اسلامی

انشاپرواز اور ممتاز بھی مصنف سید امیر علی رقمطراز ہیں:-

"سردار کے انتخاب میں عربوں میں موروثی اور نسلی اقتدار و سیادت کا رواج نہ تھا بلکہ دار و مدار انتخاب پر تھا، عام رائے دہندگی کے اصول کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی، قبیلہ کے تمام افراد کی آواز سے قائد ہاٹھایا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا تھا، متوفی کے بعد سرینہ افراد میں سن و سال اور فضیلت و برتری کی بنیاد پر انتخاب ہوتا تھا" (ص ۷۲)

یہ واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت علیؓ کی عمر ۳۳ برس اور حضرت

ابو بکرؓ کی ۶۱ برس تھی۔ (ص ۷۲)

۳۔ اسی ضمن میں مصنف المترقی نے یہ مسئلہ بھی اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ شیخین اور دوسرے اجلہ صحابہ کرام نے خلیفہ کے انتخاب میں تعمیل کیوں کی اور اسے تہمید و تکفین کے کام پر مقدم کیوں رکھا فرماتے ہیں:-

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ایک چوراہے پر کھڑے تھے اب دو ہی صورتیں رہ گئی تھیں یا تو اتحاد و یک جہتی سے اسلام کو پھیلانے میں لگ جاتے اور ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے جس کی فضیلت و برتری کا اعتراف مسلمانوں کو تھا اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ کتنا بلند تھا اور آپ نے انتہائی نازک مواقع پر اسے آگے بڑھا کر اس کے فضل و کمال پر ہر تصدیق ثبت کر دی ہے یا پھر دوسری صورت نزاع و جدال اور اختلاف فکر و رائے کی تھی جس میں مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو جانے، شیرازہ ملت بکھرجانے کا اندیشہ اور اسلام کے مستقبل کو خطرہ لاحق تھا، اس طرح اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح سیادت و قیادت اور خلافت و امارت کے جھگڑوں میں پڑ کر اختلاف و انتشار کی بھینٹ چڑھ جاتا۔

مدینہ میں پیش آنے کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ اور نازک بن گیا تھا جہاں قبیلہ قحطان کی دو بڑی شاخوں اوس و خزرج کا وطن تھا، اپنے ایشاد و قربانی اور دوسری گونا گوں خدمات کی وجہ سے خلافت کے لیے انھار کا اپنے کو بہتر سمجھنا ایک طبعی و معقول امر تھا، حضرت عمرؓ اس نفسیاتی پیچیدگی و دشواری کو بخوبی سمجھ گئے تھے جس کا سامنا مسلمانوں کو وفات نبویؐ کے بعد کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ ذہانت و فطانت میں اپنے معاصرین سے بہت ممتاز تھے وہ جانتے تھے کہ اس معاملہ میں ایک روز کی تاخیر سے بھی اتفاق و اتحاد کی رسی ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی جس پر اسلام کے مستقبل اور مسلمانوں کی تہذیب

اور دین کی حفاظت کا دار و مدار ہے۔ تو دوبارہ اتفاق و اتحاد قائم نہیں ہو سکتا اس لیے انھوں نے خلیفہ کے انتخاب میں عجلت فرمائی اور تاخیر گوارا نہیں کی (ص ۷۷ و ۷۸) عام خیال یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت میں حضرت علیؓ کو پس و پیش رہا مگر خوشی فاضل سید امیر علی کا بیان ہے

”حضرت ابو بکرؓ حکمت و دانشمندی اور اعتدال و توازن کی بنا پر خاص امتیاز رکھتے تھے اس لیے ان کے انتخاب کو حضرت علیؓ اور دوسرے اہل بیت نے اپنے موروثی اخلاص اور اسلام سے تعلق و وفاداری کی بنا پر مان لیا“ (ص ۷۹)

ہم کسی خاص عقیدہ و خیال سے جذباتی و آہنی رکھنے والے جانبدار مورخین نے اس دور کی جو تصویر پیش کی ہے اس کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علیؓ کو خلفائے ثلاثہ سے اخلاص و الفت کے بجائے بغض و عناد تھا مگر اس طرح کی باتیں لکھنے والے اس پر غور نہیں کرتے کہ اس سے حضرت ابو بکرؓ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے اختیار کے باوجود اپنے بدخواہ سے کوئی انتقام نہیں لیا، اس کے مقابلہ میں حضرت علیؓ کی اس سے تنقیص ظاہر ہوتی ہے، مولانا نے ان لوگوں کی رائے کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے

”حضرت علیؓ اپنی طبعی و خاندانی شرافت و نجابت اور اخلاص کی بنا پر زندگی بھر حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں ان سے تعاون فرماتے رہے، ان کے پورے بھی خواہ اور ہمدرد تھے اور اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت و مفاد کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے بنفس نفیس ذوالقصد جا کر مہاجرین سے جنگ اور ان کے خلاف فوجی کارروائی کی قیادت کرنی چاہی جو ایک بڑا خطرہ اقدام تھا اور اس میں نہ صرف ان کی ذات کے لیے بلکہ پورے اسلامی وجود کیلئے خطرہ تھا تو حضرت علیؓ نے ان کی

اوپنی کی تیار کر لی اور فرمایا اے خلیفہ رسول کہاں کا قصد ہے میں آپ سے وہی بکت عرض کرنا چاہتا ہوں جو احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اپنی تلوار نیا میں رکھو اور ہم کو اپنی جدائی کا صدمہ نہ دو اور مدینہ واپس جاؤ خدا سے ذوالجلال کی قسم اگر آپ کا صدمہ ہیں اٹھانا پڑا تو شیرازہ اسلام ہمیشہ کے لیے درہم برہم ہو جائے گا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ واپس ہو گئے، معاذ اللہ اگر حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے ان کا دل صاف نہ ہوتا اور علیؓ الرغم انھوں نے بیعت کی ہوتی تو یہ ایک نہایت سنہرا موقع تھا جس سے وہ فائدہ اٹھاتے اور حضرت ابو بکرؓ کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تاکہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آجاتا اور ان کا قصہ تمام ہو جاتا اور ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا مل جاتا، اگر واقعی حضرت علیؓ کو ان سے ناگواری ہوتی تو وہ کسی کو بھی آمادہ کر کے انہیں دھوکہ سے قتل کرا دیتے جیسا کہ اپنے دشمنوں کے معاملہ میں عام سیاسی لوگوں کا دستور ہے۔

اس واقعہ سے قطع نظر یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے ایسی محبت و مودت کا برتاؤ کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی خاندان کے افراد ہیں جو خوشی و غم اور آرام و تکلیف میں شریک رہتے ہیں خود خاندان ہاشمی کے ایک سربراہ اور وہ شخص حضرت محمد باقر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکرؓ کی کمر میں درد تھا تو حضرت علیؓ اپنا ہاتھ آگ پر گرم کر کے ان کی کمر سے لٹکتے تھے (ص ۹۰ و ۹۱)

حضرت عمرؓ سے گہرے تعلق و اخلاص اور مسلمانوں کے مفاد کو عزیز رکھنے کی بنا پر حضرت علیؓ نے انہیں روم پر حملہ کرنے سے منع کیا (ص ۱۰۷ و ۱۰۸) اور باغیوں نے جب حضرت عثمانؓ کا محاصرہ کیا تو وہ اپنے صاحبزادوں کو لے کر ان کی ہر طرح مدد کرتے رہے۔

۵۔ فاضل مصنف نے خلافت کی اہلیت و صلاحیت پر اچھی بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ

حضرت ابو بکرؓ سے زیادہ اس وقت باخلافت اٹھانے کا کوئی دوسرا شخص اہل نہیں تھا، ان کی بحث و تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے مسئلہ میں امت کے سوا دغظم کا موقف ہر اعتبار سے معقول و مناسب تھا، خلافت و امامت کے اس طرح کے پیچیدہ اور نازک مباحث کو حل کر کے مصنف نے وہی خدمت انجام دی ہے جو اپنے اپنے دور میں مسکین انجام دیتے رہے ہیں۔

۶۔ مولانا نے اس کتاب کے دسویں باب میں واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کرام اور حضرت علیؓ کے اخلاف کی سیرت و کردار کے جو جلوے دکھائے ہیں اس سے ان حضرات کی پاکیزہ و بے داغ زندگی بلند و برتر شخصیت، ہمت و ادالہ، عزتی شجاعت و بہادری، استقلال و استقامت کے لازوال نقوش اور اسلام کی دعوت و اشاعت اور نفوس کے اصلاح و تزکیہ کے عظیم اشران کارناموں کا مرقع سامنے آجاتا ہے، ان خدمات و کمالات کو پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”واقعات و حقائق کی روشنی میں ان حضرات کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے جو ان کے غالی معقدین پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں شجاعت و اظہار حق کی جرأت مفقود تھی اور وہ حوادث و خطرات سے ڈرے اور سہمے رہتے تھے، مصلحت و اخلائے حق کی سیاست پر عمل پیرا تھے، تقیہ اور مہانت کو ڈھال بنائے ہوئے تھے اس سے وقتی اور ہنگامی ضرورت ہی کے وقت کام نہیں لیتے تھے بلکہ عبادت و تقرب الی اللہ کا مستقل وسیلہ بنائے ہوئے تھے اور جاوید سچا ہر موقع پر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے،

امت کو نبوت کی اصل تعلیمات سے قریب نہیں ہونے دیتے تھے، دین کے غلبہ و سر بلندی کا نہ ان میں جوش و ولولہ تھا اور نہ وہ اس راہ کی دشواریوں اور خطرات کا مقابلہ کر سکتے تھے ان ائمہ عظام کے معقدین نے اپنی کتابوں میں ان حضرات کے جو فضائل و مناقب قلم بند کئے ہیں وہ ماسونیت، جمعیتہ اخوان الصفا اور زیر زمین ان باطنی تنظیموں کی تصویروں کے مانند ہیں،

جواب بھی بعض ملکوں میں پائی جاتی ہیں (جلد ۲۳۱ و ۲۳۲)

بعض امور کی حکمت و مصلحت بہت اچھے پیرایہ میں واضح کی گئی ہے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ سے آپ کی میراث کا مطالبہ کیا گیا تو انھوں نے آپ کا یہ قول پیش کیا کہ ”میں پیغمبروں کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے“ مولانا اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

”یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان اور آپ کی زندگی بھر کے طرز عمل کے مطابق تھی، آپ نے اپنے گھر والوں اور بنی ہاشم کے افراد کو خطرے کی جگہوں اور اتار و ترقبانی کے موقعوں پر آگے کیا مگر مال عنیت اور منفعت حاصل کرنے کے وقت انہیں پیچھے کر دیا، بدر کے سرک میں حضرت علیؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہؓ کو عرب کے جنگ آزما بہادروں سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھایا، مگر بنی ہاشم کے لوگوں کے لیے صدقات و زکوٰۃ قبول کرنا حرام قرار دیدیا، حالانکہ یہ امت محمدیہ میں ہمیشہ آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کی مثال کبھی نہ رکھنے والے چشمہ جاری اور کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے کی ہے، جب سود کو حرام قرار دینے اور جاہلیت کے قییم خون بہا کو معاف کر دینے کا ارادہ کیا تو اس کی ابتدا بھی اپنے ہی خاندان سے کی اور اپنے چچا حضرت عباسؓ بن عبد المطلب کے سود اور اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کیا“ (جلد ۸۲)

کتاب میں بعض چیزوں کی تحقیق میں کد و کاوش کی گئی ہے اور بعض واقعات کے صحیح زمانہ کا تعین کیا گیا ہے، اہم اور قابل غور باتوں کی نشاندہی کر کے ان کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے بعض جگہ مختلف اقوال و دلائل میں محاکمہ کر کے مرجح قول کی تعیین کی ہے یہ اور اس طرح کی گونا گوں خوبیوں کے باوجود اس میں بعض امور قابل توجہ ہیں۔

۱۔ کتاب میں بعض اہم اور ضروری بحثیں یا تو نظر انداز کر دی گئی ہیں یا ان کی بقدر ضرورت تفصیل نہیں دی گئی ہے مثلاً حضرت ابو بکرؓ سے حضرت علیؓ کی بیعت کا بیان بہت مختصر ہے، مولانا نے خود لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں مختلف روایتیں ہیں مگر انھوں نے صرف حضرت ابو سعید خدریؓ کی ایک روایت نقل کر کہن کثیر کے حوالہ سے اس قدر لکھنے پر اکتفا کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے پہلے ہی دن بیعت کی ہے یا وفات کے دوسرے روز اور یہی حقیقت امر ہے، مولانا کے خیال میں چھ ماہ بعد برسر عام بیعت کرنے کی روایت مروج ہے، ابن کثیرؒ اور دوسرے اہل علم نے اس رجحان کی تائید کی ہے کہ دوسری بیعت پہلی بیعت کی توثیق و تجدید تھی، ہماری ناچیز رائے میں اس نازک اور تفصیل طلب بحث کا حق مولانا کے ان محمل اشارات سے ادا نہیں ہو سکا، اس سلسلہ کی تمام روایتوں پر نقد و تبصرہ کر کے صحیح فیصلہ اور درست نتیجہ بیان کرنا چاہیے تھا۔

اسی طرح باغ فدک اور اراضی خیبر کے سلسلہ میں محتاط انداز میں جو بحث کی گئی ہے اس سے مسئلہ کی وضاحت اور روایات پر تحقیق و تنقید کا حق خاطر خواہ طور پر ادا نہیں ہوا ہے، مصنف مابہ النظر سے عموماً دامن بچا کر سرسری گذر گئے ہیں ان کے نزدیک فریقین مجتہد تھے اس لیے دونوں مصیب تھے مگر بحث و تحقیق کا یہ طریقہ علمی و معروضی نہیں ہے۔

حضرت علیؓ کی ازواج و اولاد کا تذکرہ بھی بہت مختصر اور نا کافی ہے اس سے حضرت فاطمہؓ کے علاوہ دوسری بیویوں اور ان کی اولاد کے نام اور تعداد کا بھی پتہ نہیں چلتا، ایک طرف تو مولانا حضرت علیؓ کی نسل کے دود آخری تک کے لوگوں کے دلولہ انگیز کارنامے بیان کرتے ہیں لیکن دوسری طرف خود ان کی اولاد کے حالات اور پرنسز کارنامے بیان کرنے سے بھی انغاض برت رہے ہیں۔

امیر المومنین کے فضائل و مناقب کا حصہ بھی مزید تفصیل کا مستقاضی تھا اور اس کے لیے احادیث کو بنیاد بنانے کی ضرورت تھی، اس سلسلہ میں مصنف کے عقیدت مندوں کو ان کے حقیقت نگار

قلم سے فضائل کی ضیافت و موضوع روایتوں پر نقد و تبصرہ دیکھنے کا بھی اشتیاق تھا، حضرت علیؑ کے علمی کمالات میں محض نفع ابلاغ سے چند حکیمانہ اور بلیغ اقوال جمع کر دینا کافی سمجھا گیا ہے ان کی سب سے بڑی خصوصیت اقتضا حم علیؑ ہے نیز رفعت و افتاء اور اجتہاد میں ان کا درجہ نہایت بلند تھا تفسیر و حدیث میں بھی ان کی بلند پایگی مسلم ہے مگر المصنفی ان کے ان عظیم الشان علمی و دینی کارناموں کے ذکر سے خالی ہے، ان سے مروی روایتوں کی تعداد کم کا ذکر نہیں آنے پایا ہے،

شیر خدا کی سیرت و شخصیت کے بعض اور اہم پہلو بھی زیادہ نمایاں نہیں ہو سکے ہیں جیسے ان کے اخلاق و عادات انکی معاشرتی اور خانگی زندگی اور اپنے مخالفین کے ساتھ برتاؤ کی تفصیل کا حقہ مذکور نہیں ہے، اگر انکی مزید تفصیل ہوتی تو یہ بڑی موثر اور سبق آموز ہوتی اور اس سے موجودہ دور میں بھی بڑی رہنمائی ملتی۔

۲۔ تفصیل سے گریز اور اختصار پسندی کی وجہ سے مصنف نے احادیث اور تاریخی واقعات پر بعد ضرورت بحث و تبصرہ نہیں کیا ہے مثلاً ص ۵۳ پر غدیر خم کے موقع پر آپؐ کے خطبہ کی جو حدیث نقل کی ہے وہ چاہے موضوع اور سراسر ضیافت نہ ہو مگر بعض محدثین نے اس پر کلام ضرور کیا ہے، اسی طرح حضرت طلحہؓ کی شہادت سے متعلق جو روایتیں درج ہیں (ص ۱۳۶) وہ بھی بحث و تنقید کی محتاج ہیں اس میں حضرت طلحہؓ کے مروان کے تیسرے نشانہ ہو جانے کی جو روایت صیفہ جہول سے نقل کی گئی ہے اس سے خود ظاہر ہے کہ یہ پایہ ثبوت سے گری ہوئی ہے۔ اس لئے اسے تحریر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی،

۳۔ مصنف نے بعض واقعات و حالات خصوصاً نازک امور کے بیان میں صرف ایک ہی دو کتابوں پر اعتماد کر لیا ہے اس کی وجہ سے واقعات کی ایک رخی تصویر ہی سامنے آتی ہے، مثلاً حضرت ابو بکرؓ سے حضرت علیؑ کی بیعت اور یزیدؓ کی دلی عہدی کے ذکر میں محض ابدا یر و النہایہ (ابن کثیر) کو اور آگے واقعہ کربلا میں صرف اصحابہ (ابن حجر) کو ماخذ بنایا ہے، یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جن واقعات

و حالات کی تفصیل خود کتب حدیث میں موجود ہے ان کے لیے سیر و طبقات اور تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دینا کیوں پسند کیا گیا مثلاً ام ہانی (ص ۱۷۸) حاطب بن ابی بلتعہ (ص ۱۷۵) اور غدیر خم (ص ۵۳) وغیرہ اسی طرح بعض جگہ سیر و تاریخ کی قدیم اور اہم کتابوں کا حوالہ نہ دے کر دور حاضر کے مصری فضلا و مصنفین کی کتابوں کو ماخذ و مرجع بنایا ہے، دارالمصنفین سے مولانا کا جو گہرا تعلق رہا ہے اور ہے اس کا باوجود یہ نہیں کیوں اس کی کتابوں کے حوالے المصنفی میں نہیں دیے ہیں جبکہ وہ تحقیق و استناد میں مصری فضلا کی تصانیف سے کمتر نہیں ہیں۔

۴۔ بعض جگہ مختلف اقوال میں ترجیح و محاکمہ نہ کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ مصنف کے نزدیک صحیح و صواب کیا ہے مثلاً حضرت عقیل بن ابی طالب کے متعلق تحریر فرمایا ہے۔

”فتح مکہ اور حنین میں ان کی شرکت کا ذکر نہیں ملتا، وہ بیمار تھے، ابن سعد نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے لیکن زبیر بن بکاء نے حضرت حسن بن علیؑ سے روایت کی ہے کہ وہ ان لوگوں میں ہیں جو غزوہ حنین میں ثابت قدم رہے“

۵۔ اختصار کے مقابلہ میں کہیں کہیں غیر ضروری تفصیل بھی ہے مثلاً حضرت علیؑ کے تعلق سے خلفائے ثلاثہ کا ذکر ناگزیر تھا مگر حضرت علیؑ کے مخصوص تذکرہ میں ان حضرات کی خصوصیات، فضائل و مناقب اور ان کے دور خلافت کے ان واقعات کا ذکر بے محل سمجھا جائے گا جن سے براہ راست حضرت علیؑ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

۶۔ کہیں کہیں فروگزاشتیں بھی ہو گئی ہیں مثلاً ص ۱۷۸ پر لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسلمانوں کو سقیفہ نبی ساعدہ میں اس لیے جمع کیا کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے، واقعہ یہ ہے کہ آپؓ کی وفات کے بعد منافقین کی سازش سے انصار سقیفہ نبی ساعدہ میں جمع ہوئے تھے، جب حضرت ابو بکرؓ کو اس ہنگامہ آرائی کا پتہ چلا تو وہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح کو لے کر وہاں پہنچے،

اور اپنے تدبیر سے معاملہ کو سلجھایا۔

مصنف کے بیان کے مطابق حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت جمعہ ۱۹ ذی الحجہ ۳۵ھ کو ہوئی (ص ۱۳۵) اور ص ۱۳۹ پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد پانچ دنوں تک اہل مدینہ اور اس کے امیر غازی بن حرب کو انتظار رہا کہ خلافت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا مگر اسی صفحہ پر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت علیؓ کی بیعت شنبہ ۱۹ ذی الحجہ ۳۵ھ کو ہوئی، ایسی صورت میں پانچ دنوں تک انتظار کی بات کیسے درست ہو سکتی ہے۔

عاشیہ ص ۱۶۹ و ص ۱۷۰ پر نبیؐ البلاغۃ کے جامع شریف رضی کا زمانہ (۳۵۹-۴۰۴ھ) تحریر ہے، آگے نبیؐ البلاغۃ کے متعلق ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے حالانکہ محمد بن سیرین امام حسن بصریؒ کے معاصر و رفیق اور مشہور تابعی تھے، ان کا انتقال سنہ ۱۱۰ھ میں ہوا، اس طرح ان کے اور شریف رضی کے زمانہ میں صدیوں کا تفاوت ہے، ایسی صورت میں وہ نبیؐ البلاغۃ کے متعلق کس طرح اظہار خیال فرما سکتے ہیں اگر ابن سیرین سے کوئی اور بزرگ مراد ہیں تو اس کی صراحت ضروری تھی،

حضرت حسینؑ کی ولادت کا ماہ و سال شعبان ۳ھ لکھا ہے (ص ۱۲۳) آگے فرماتے ہیں کہ "ان کو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پانچ برس طے جب آپؐ کی وفات ۱۱ھ میں ہوئی اور صحیح قول کے مطابق حضرت حسینؑ ۳ھ میں پیدا ہوئے تو آپؐ کی زندگی کے پانچ برس طے کی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔

عبد المطلب کے تذکرہ میں ابراہیم کے واقعہ کا ذکر ہے (ص ۱۹) اور لکھا ہے کہ بہت اللہ سے تعلق اور

دانش کی بنا پر عبد المطلب ہی مکہ اور بیت اللہ کے معاملات میں گفتگو کرنے کی غرض سے ابراہیم کے پاس گئے، اس نے ان کی وجاہت کی بنا پر ان کا بڑا اعزاز کیا اور ان کی آمد کا سبب دریافت کیا عبد المطلب نے اس سے دو سو اذیتوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جو اس کے سپاہی بھگائے گئے تھے سوال یہ ہے کہ مولانا نے بقول وہ شہنشاہ کے بارے میں گفتگو کرنے گئے تھے تو یہ غیر متعلق گفتگو کیوں کی اور اصل موضوع

پر بات کرنے سے گریز کیوں کیا مولانا ہی کے بیان کے مطابق عبد المطلب کی گفتگو سن کر اس کی نگاہ میں نئی قدر و قیمت بہت کم ہو گئی اور اس نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ تم کو اپنے اذیتوں کی فکر ہے اور کعبہ کی کوئی پروا نہیں جو تمہارا دین و ایمان ہے، ابراہیم کے عار دلانے پر انھوں نے فرمایا کہ میں اذیتوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہی اس کو بچلے گا مولانا کے نزدیک عبد المطلب کے بیان سے ان کے پاس یقین و اذعان کا پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کی عظمت خدا کی نگاہ میں ہے اس لیے وہی اس کی حمایت و نصرت کرے گا۔

یہ عجیب بات ہے کہ جو گھر اللہ کے نزدیک اتنا مقدس و محترم ہوا جس کو نہ صرف عبد المطلب بلکہ پورا قبیلہ قریش اور اہل مکہ بھی نہایت محبوب رکھتے تھے اور اس پر جانیں چھڑکتے تھے اور جس کی بدولت عبد المطلب اپنی قوم میں معزز اور سربراہ و رہبر خیال کیے جاتے تھے مگر جب اسے ڈھادیے کے لیے ابراہیم اپنے لاؤشکر سمیت حملہ آور ہوا تو عبد المطلب کے اندر کوئی غیرت و حیثیت اور جوش و ولولہ پیدا نہیں ہوا اور انھوں نے اس کی مدافعت تو درکنار اس کے مسئلہ پر ابراہیم سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی جس کے لیے وہ بقول مصنف اس کے پاس گئے تھے۔

اس معاملہ پر اس حیثیت سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج کچھ بد بخت لوگ خانہ کعبہ کی حرمت و تقدس کو پامال کرنے کے لیے اٹھیں اور حرم میں خلفشار برپا کریں تو کیا اہل ایمان کو عبد المطلب جیسا جواب دے کر بیٹھ رہنا چاہیے، اگر یہی بات ہے تو دو برس قبل حرم میں رونما ہونے والے واقعات پر احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی اور کیوں تحفظ حرم کے لیے مسلمانوں نے کانفرنس اور جلسے کیے؟

۸۔ مولانا نے کتاب کے دسویں باب میں اہل بیت اور حضرت علیؓ کی اولاد و احفاد کی پاکیزہ سیرت اور دعوت اسلامی کے فروغ میں ان کے کارنامے بیان کیے ہیں مگر اس طرح کی اسلامی خدمات دوسری نسل و خاندان کے لوگوں بلکہ عجمیوں نے بھی انجام دی ہیں، کتاب کے شروع میں نسلی و خاندانی اثرات کا

ذکر ضرور ہے مگر مصنف کے بیان کے مطابق یہ اصول و کلیہ نہیں ہے، اس تحریر میں فاضل مصنف کے حوالہ سے ان خوابوں اور تباہیوں کا ذکر آچکا ہے جو نسلی و خاندانی اجارہ داری کے نتیجہ میں ظاہر ہوئے۔

اس لیے مولانا کی یہ تصویر یک رخ ہی ہے اور اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے۔

بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ
خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکانِ ہفت گوش

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

مرا بنگر کو در ہندوستان دگر گئی بینی
برہمن زادہ و بر مژا شنائے روم و تبریز

مسلمانوں کا ایک طبقہ جو سوادِ اعظم سے جدا ہوا اس میں بڑی تعداد سادات اور اہل بیت ہی کی ہے

جن کے عقائد و افکار کو مولانا نے اسلام کی تصویر سے مختلف و متضاد بتایا ہے۔

۹۔ ترجمہ میں بھی زیادہ احتیاط نہیں کی گئی ہے اور وہ کہیں کہیں اصل سے مختلف ہے ممکن ہے یہ کثرت

کی غلطی کا نتیجہ ہو، چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

حاشیہ ص ۱۹ میں بلوغ الکادب فی معرفۃ احوال العرب کا حوالہ ہے اردو ترجمہ

میں اس کا نام بلوغ المرآہ فی معرفۃ احوال العرب لکھا ہے (ص ۳۲ و ۳۳) اندکس اردو (ص ۴۵)

میں بھی یہی غلطی ہے، ص ۲ پر فاکہ کی کتاب مکہ کا ذکر ہے، اردو میں اسے الغامی لکھا ہے (ص ۴۴) اور اشارۃ

مکملہ نے اسے غلام محمد الغامی بنا دیا ہے (ص ۴۳)

عبید اللہ بن زیاد بن سمیہ کو مجہول النسب لکھا (ص ۲۴) محل نظر ہے، وہ زیاد بن سمیہ تو ان کا

بھی حضرت امیر معاویہ نے اتحاق کر لیا تھا، مترجم نے ابن زیاد کو صرف زیاد لکھا ہے (ص ۲۲)

حاشیہ ص ۱ پر مصنف نے احمد بن حسن زیات کا جو بیان نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

نہج البلاغہ کا زیادہ حصہ منقول اور شریف رضی کی اختراع ہے، اس نے ان تمام باتوں کو جو حضرت علی

سے منسوب کی گئی ہیں، اس میں جمع کر دیا ہے اس طرح اس میں صحیح کے ساتھ مزوج اور آمیزش بھی ہے،

اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ”اس مجموعہ میں بہت کچھ حضرت علی کا کلام ہے اور زیادہ حصہ ان سے منسوب کیا گیا ہے“ (ص ۲۸) گویا مولف کے نزدیک نہج البلاغہ کا بہت کچھ حصہ منقول اور شریف رضی کا طبعِ آزاد ہے اور مترجم کے نزدیک بہت کچھ حصہ حضرت علی کا کلام اور ان سے منسوب ہے۔

مصنف نے بعض کبار صحابہ کے ناموں کی فہرست میں مروان کا نام بھی لکھا ہے (ص ۱۳) مترجم نے

بشمول مروان ان سب کو جلیل القدر صحابہ بتایا ہے (ص ۲۲) جلیل القدر ہونا تو درکنار مروان کا

صحابی ہونا بھی مسلم نہیں ہے۔

کتاب عربی واردہ کے ذخیرہ میں اچھا اضافہ ہے، مضامین کی فہرست کے علاوہ کئی اشارے

بھی دیے گئے ہیں اور اس سے نہ صرف صاحبِ سوانح کے حالات و کمالات کا مرتع سامنے آگیا ہے

بلکہ چاروں خلفاء کی عظمت اور خلافت و امامت کے سلسلہ میں صحیح و صائب اسلامی نقطہ نظر بھی

پوری طرح واضح ہو گیا ہے، اس حیثیت سے یہ کتاب بے مثال اور علمِ کلام کی اساس بھی ہے ایک جگہ

چاروں خلفاء کی عظمت اور خلافتِ راشدہ کی حقیقت پر بڑی مفید و متوازن بحث کی ہے اسی کے

ایک اقتباس پر یہ تبصرہ ختم کیا جاتا ہے۔

”میرے نزدیک یہ چاروں حضرات فرداً فرداً خلافتِ نبوی کا منظر آئم اور

مصدق کامل تھے، ذاتی فضائل و مناقب اور ان کی بنا پر تغاوت درجہات کو الگ کر کے

خلافت کا مزاج اور اس کی روح ان میں سے ہر ایک میں بدرجہ آتم پائی جاتی تھی، خلافت

راشدہ کیا ہے، خلافتِ راشدہ نہ اسلامی مملکت کی وسعت کا نام ہے نہ کثرتِ فتوحات

کا، نہ کامیابیوں کے تسلسل کا، اگر معیار یہی ہو تو پھر ولید بن عبد الملک اور ہارون الرشید

کو سب سے بڑا خلیفہ راشد ماننا پڑے گا۔ خلافتِ راشدہ نام ہے نبی کے مزاج اور طرزِ زندگی

میں نیابتِ کاملہ کا“ (ص ۲۲۵)

مطبوعات جدیدہ

امیر خسرو انیسویں صدیء ہند کی تاریخ اور جاہل کتب معاش سے عبارت ہے، تاریخ نویسی ان کا اصل موضوع

نہیں تھا، لیکن اپنی حساس طبیعت، وقت نظر اور علم و بصیرت کی وجہ سے وہ واقعات کو مربوط و منظم انداز میں سلیقہ سے پیش کرتے اور ان کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرتے ہیں، لایق مصنف نے مشہور مورخ ضیاء الدین برنی سے بعض جگہوں پر ان کا موازنہ اسی حیثیت سے کیا ہے (ص ۱۱۰، ۱۰۹) اور دکھایا کہ واقعات کی ترتیب و توقیت میں امیر خسرو کی روایتیں برنی کے مقابلہ میں زیادہ مستند ہیں، پروفیسر عسکری نے بجا طور پر مقالہ کا اختتام اسٹ کیا ہے کہ امیر خسرو کے تاریخی ادب کی اہمیت کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، دوسرے مقالوں کا زیادہ حصہ رسائل الاعجاز سے متعلق ہے، رسائل الاعجاز (۵ جلدیں) کی ضخامت اور اس کی پر شکوہ، ذومنی اور دقیق طرز نگارش کی وجہ سے خسرویات کے محققین نے اس سے صرف نظر کیا ہے، لیکن اس میں جواہر مذہبی اور معاشرتی معلومات ہیں ان کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس کتاب کا بالاستیعاب، وقت نظر سے مطالعہ کیا جائے، پروفیسر عسکری نے درج ذیل سے اس پر توجہ دی اور اس کی مدد سے ہندوستان کے ملوک و امراء، تہذیب و ثقافت، عوام کی ساخت و صنعت و حرفت، مختلف مذاہب، طبقاتی امتیاز، موسم، تیوہار، رسم و رواج اور زبان کے علاوہ کھانوں، پھلوں، لباس و زیورات، عوام کی تفریحات وغیرہ کے متعلق مفید معلومات پیش کی ہیں اور جو کچھ اس میں تحریر کیا ہے اس سے اس عہد کی تاریخ کا مکمل مرتبہ سامنے آجائے، رسائل الاعجاز کی تاریخ تصنیف کے تعین میں انھوں نے ملل طور سے ڈاکٹر وحید مرزا کی رائے سے اختلاف کیا ہے (ص ۱۳۲) ۱۳۶۰ء کی پوزنگ کی غلطی سے ۱۳۷۰ء کے بجائے ۱۳۸۰ء

خیال کی جاتی ہے، زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے جو مشہور مورخ و محقق جناب سید حسن عسکری کے آٹھ مقالات کا مجموعہ ہے، یہ مقالے وقتاً فوقتاً لکھے گئے تھے اور ان میں مورخ صفت بالکل شاعر کی تاریخ نگاری پر بحث کی گئی ہے، مقالات کی اہمیت کا اندازہ ان کے عنوان ہی سے ہوتا ہے، امیر خسرو بحیثیت مورخ، امیر خسرو بحیثیت سماجی مورخ، امیر خسرو کی تحریریں، سماجی تاریخ کے ماخذ کی حیثیت سے، رسائل الاعجاز میں حالات زمانہ کی مرتبہ نگاری، رسائل الاعجاز کے سیاسی اور اقتصادی گوشے، اعجاز خسروی میں تاریخی پس منظر کا مواد، رسائل الاعجاز ایک جائزہ اور امیر خسرو اور موسیقی، پہلا مقالہ خاص طور پر ایم اور پوری کتاب کی روح ہے، پروفیسر عسکری کے خیال میں امیر خسرو کی زندگی، مذہب

فنون لطیفہ، ادب، تلاش حسن اور جائز کتب معاش سے عبارت ہے، تاریخ نویسی ان کا اصل موضوع نہیں تھا، لیکن اپنی حساس طبیعت، وقت نظر اور علم و بصیرت کی وجہ سے وہ واقعات کو مربوط و منظم انداز میں سلیقہ سے پیش کرتے اور ان کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرتے ہیں، لایق مصنف نے مشہور مورخ ضیاء الدین برنی سے بعض جگہوں پر ان کا موازنہ اسی حیثیت سے کیا ہے (ص ۱۱۰، ۱۰۹) اور دکھایا کہ واقعات کی ترتیب و توقیت میں امیر خسرو کی روایتیں برنی کے مقابلہ میں زیادہ مستند ہیں، پروفیسر عسکری نے بجا طور پر مقالہ کا اختتام اسٹ کیا ہے کہ امیر خسرو کے تاریخی ادب کی اہمیت کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، دوسرے مقالوں کا زیادہ حصہ رسائل الاعجاز سے متعلق ہے، رسائل الاعجاز (۵ جلدیں) کی ضخامت اور اس کی پر شکوہ، ذومنی اور دقیق طرز نگارش کی وجہ سے خسرویات کے محققین نے اس سے صرف نظر کیا ہے، لیکن اس میں جواہر مذہبی اور معاشرتی معلومات ہیں ان کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس کتاب کا بالاستیعاب، وقت نظر سے مطالعہ کیا جائے، پروفیسر عسکری نے درج ذیل سے اس پر توجہ دی اور اس کی مدد سے ہندوستان کے ملوک و امراء، تہذیب و ثقافت، عوام کی ساخت و صنعت و حرفت، مختلف مذاہب، طبقاتی امتیاز، موسم، تیوہار، رسم و رواج اور زبان کے علاوہ کھانوں، پھلوں، لباس و زیورات، عوام کی تفریحات وغیرہ کے متعلق مفید معلومات پیش کی ہیں اور جو کچھ اس میں تحریر کیا ہے اس سے اس عہد کی تاریخ کا مکمل مرتبہ سامنے آجائے، رسائل الاعجاز کی تاریخ تصنیف کے تعین میں انھوں نے ملل طور سے ڈاکٹر وحید مرزا کی رائے سے اختلاف کیا ہے (ص ۱۳۲) ۱۳۶۰ء کی پوزنگ کی غلطی سے ۱۳۷۰ء کے بجائے ۱۳۸۰ء

اسٹڈیز ان اسلام فار چیلڈرن
REV

مولوی عبدالعزیز ایم اے، تفتیح کلاں، کاغذ، طباعت، نہایت نفیس، قیمت: درج نہیں

دی انڈین اسلامک سنٹر پوسٹ بکس نمبر ۲۳۵، دہلی، یو۔ای۔ای

مسلمان بچوں کے تعلیمی نصاب کے لیے جدید اصول تعلیم کے مطابق، انگریزی میں مفید کتابیں مرتب کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے زیر نظر کتابوں کا سلسلہ ابتدائی اول سے آٹھویں درجہ تک کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے، ان میں بچوں کی عمر اور ذہنی استعداد کے لحاظ سے بڑا سلیقہ اور خوش اسلوبی سے قرآن مجید کی آخری سورتوں کے ترجمہ اور اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات درج ہیں، چنانچہ انبیاء، ملائکہ، صحابہ، ازواج مطہرات کے متعلق آسان اور سہل زبان میں معلومات پیش کیے گئے ہیں، ہر سبق کے بعد مشق کے لیے سوالات بھی دیے گئے ہیں، کتاب کے شروع میں شیخ عبدالبدیع صفور اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے تحسین آمیز کلمات بھی درج ہیں، مرتب نے مولانا ندوی کا خاص طور سے شکریہ ادا کیا ہے ان کی توجہ سے یہ کتاب طبع ہو سکی، یہ مفید دینی خدمت تحسین وافر کی مستحق ہے اور دینی تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل کیے جانے کے لائق ہے، دین سے کم و کثرت رکھنے والے انگریزی خواں طبقہ کے لیے بھی اس کا مطالعہ مفید ہو گا۔

اسلام اینڈ مان وائیٹنس ! ISLAM AND NON VIOLENCE مولانا

صفی الرحمن مبارکپوری مترجم بدر عظیم آبادی کاغذ، طباعت مناسب صفحات ۱۳۴ قیمت درج نہیں

پتہ: ابوہشام، جامعہ سلفیہ، ریلوئی تالاب دار انسی۔

مولانا صفی الرحمن سابق ایڈیٹر مجلہ محدث بنارس نے گاندھین انسٹی ٹیوٹ بنارس کی دعوت پر

اسلام اور عدم تشدد پر ایک لکچر دیا تھا یہ رسالہ اسی کا انگریزی ترجمہ ہے اور اپنی عمدہ بحث کی وجہ سے

”ع۔ص“

قابل مطالعہ ہے۔

تصنیفات مولانا سلیمان ندوی رحمہ اللہ علیہ

- ۱۔ سیرۃ النبی جلد سوم۔ ہجرہ کے اسکان و وقوع پر علم کلام اور قرآن مجید کی روشنی میں مفصل بحث۔ قیمت ۵۸/۔
- ۲۔ سیرۃ النبی جلد چہارم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض۔ ۵۸/۔
- ۳۔ سیرۃ النبی جلد پنجم۔ فرائض خمسہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد پر سیر حاصل بحث۔ ۲۸/۔
- ۴۔ سیرۃ النبی جلد ششم۔ اسلامی تعلیمات، فضائل و ذائل اور اسلامی آداب کی تفصیل۔ ۵۸/۔
- ۵۔ سیرۃ النبی جلد ہفتم۔ معاملات پر مشتمل متفرق مضامین و مباحث کا مجموعہ۔ ۲۳/۔
- ۶۔ رحمت عالم۔ مدرسوں اور سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کیلئے سیرت پر ایک مختصر اور جامع رسالہ۔ ۷/۔
- ۷۔ خطبات مدراس۔ سیرت پر آٹھ خطبات کا مجموعہ جو مسلمانان مدراس کے سامنے دیے گئے تھے۔ ۱۶/۔
- ۸۔ سیرت عائشہؓ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حالات و مناقب و فضائل۔ ۲۵/۔
- ۹۔ حیات شبلیؒ۔ مولانا شبلیؒ کی بہت مفصل اور جامع سوانح عمری۔ ۵۸/۔
- ۱۰۔ ارض القرآن ج ۱۔ قرآن میں جن عرب اقوام و قبائل کا ذکر ہے ان کی عصری اور تاریخی تحقیق۔ ۲۴/۔
- ۱۱۔ ارض القرآن ج ۲۔ بنو ابراہیم کی تاریخ قبل از اسلام، عربوں کی تجارت اور مذاہب کا بیان۔ ۱۸/۔
- ۱۲۔ ختمیام۔ خیام کے سوانح و حالات اور اس کے فلسفیانہ رسائل کا تعارف۔ ۲۵/۔
- ۱۳۔ عربوں کی جہاز رانی۔ بمبئی کے خطبات کا مجموعہ۔ ۱۵/۔
- ۱۴۔ عرب و ہند کے تعلقات۔ ہندوستانی اکیڈمی کے تاریخی خطبات (طبع دوم عکسی) ۴۹/۔
- ۱۵۔ نقوش سلیمانی۔ سید صاحب کے منتخب مضامین کا مجموعہ جن کا انتخاب خود موصوف نے کیا تھا (طبع دوم عکسی) ۴۲/۔
- ۱۶۔ یاد و فرنگ۔ ہر شعبہ زندگی کے مشاہیر کے انتقال پر سید صاحب کے تاثرات ۳۳/۔
- ۱۷۔ مقالات سلیمان (۱) ہندوستان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر مضامین کا مجموعہ۔ ۳۳/۔
- ۱۸۔ مقالات سلیمان (۲) تحقیقی اور علمی مضامین کا مجموعہ۔ ۲۹/۔
- ۱۹۔ مقالات سلیمان (۳) مذہبی و قرآنی مضامین کا مجموعہ (بقیہ جلدیں زیر ترتیب ہیں) ۲۹/۔
- ۲۰۔ برید فرنگ۔ سید صاحب کے یورپ کے خطوط کا مجموعہ۔ ۲۰/۔
- ۲۱۔ دروس الادب حصہ اول و دوم۔ جو عربی کے ابتدائی طالب علموں کے لیے مرتب کیے گئے ۴/۔

”منیجر“